周易集解纂疏

安陸李道平著

上經泰傳第三

序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也

崔憬曰以禮導之必通通然後安所謂君子以綏上下定民志通而安也【疏】乾文言曰亨者嘉之會也又曰嘉會足以合禮亨者通也故以禮導之必通曲禮曰人有禮則安禮主亨通故泰泰然後安合上下而辯之而民志以定所謂通而安也天地交而萬物通焉泰故曰泰者通也

䷊ 乾下坤上 泰小往大來吉亨

虞翻曰陽息坤反否也坤陰詘外爲小往乾陽信內稱大來天地交萬物通故吉亨【疏】泰三陽息臨云息坤者乾坤消息往來于否泰自姤至否坤成乾滅則陽息而反泰自復至泰乾成坤滅則陽消而反否故否泰反其類乃見消息之用此云反否在他卦則云爲通是也坤陰稱小陰本居

下自內而出爲往繫下曰往者詘也故坤陰詘外爲小往乾陽稱大陽本居上自外而反爲來繫又曰來者信也故乾陽信內爲大來二五失位二升五五降二天地交萬物通成既濟定故吉亨泰者通也故四德獨言亨

彖曰泰小往大來吉亨蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故吉亨

疏泰息自坤故云此本坤卦陰詘故稱小陽信故稱大泰于消息爲天子正月值日卦月令曰是月也天氣下降地氣上騰故云天氣下地氣上天氣下卽大來也地氣上卽小往也又曰天地和同草木萌動故云陰陽交萬物通惟交故通通故吉且亨也

則是天地交而萬物通也何妥曰此明天道泰也夫泰之爲道本以通生萬物若天氣上騰地氣下降各自閉塞不能相交則萬物無由得生明萬物生由天地交也

疏自天地言之則以通生萬物爲泰如蜀才注是已否則如月令所云孟冬之月天氣上騰地氣下降天地不通閉塞而成冬萬物奚由而生故云明萬物生由天地交也案乾下坤上乾天坤地乾二之坤五坤五降乾二成坎離天地以坎離交陰陽故曰天地交乾升曰雲行坤降曰雨施雲雨澤物品彙咸亨又乾陽物坤陰物坎爲通故曰萬物通謂已成既濟定時也

上下交而其志

同也何妥曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣相交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

疏以人事之泰言之則君上臣下交相感應乃可濟養萬民陰陽有氣故天地之通以氣言上下有志故君臣之同以志言愚案二升五五降二二五相應為上下交已交成既濟坎為志兩坎為上下志又互震伏巽同聲相應故曰上下交而其志同也

內陽而外陰內健而外順何妥曰此明天道也陰陽之名就爻為語健順之稱指卦為言順而陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

疏此又以天道言也稽覽圖六十四卦策術曰陽爻九陰爻六軌術陽爻九七陰爻八六故云陰陽之名就爻為語繫下曰乾天下之至健坤天下之至順也故云健順之稱指卦為言坤順而陰謙居外故曰小往乾健而陽信在內故曰大來內外當位天道所以常泰也

內君子而外小人崔憬曰此明人事也陽為君子在內健於行事陰為小人在外順以聽命

疏此又以人事言也君子之性剛彊故陽為君子信在內則健於行事小人之性柔弱故陰為小人謙在外則順以聽命內外得所人事所以常泰也

君子道長小人道消也九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物

盛長也陰言消者起姤終乾萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也 疏 陽主息息故升陰主消消故降月令鄭注陽生爲息故息卽長也起于復終成巽巽居東南萬物盛長之時也陰主消陰之消陽起于姤終反成乾乾居西北萬物已成熟之後也物已成熟則給用于人給用于人則分散矣陰消自有而無故陰用特言消也君子陽也內之陽日息故日君子道長小人陰也外之陰日消故曰小人道消也雜卦傳曰夬決也剛決柔也君子道長小人道消義並同也

象曰天地交泰 荀爽曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰 疏 地本在下今坤氣上升卽天氣上騰是也以成天道者陰濟陽也天本在上今乾氣下降卽天氣下降是也以成地道者陽濟陰也若二氣不交則閉塞不通矣惟交故通通故曰泰

后以財成天地之道 虞翻曰后君也陰升乾位坤女主故稱后坤富稱財守位以人聚人以財故曰成天地之道 疏 后君也釋詁文陰升乾位女主故稱后者曲禮天子有后疏云后後也言其後于天于亦以廣後胤也白虎通商以前皆曰妃周始立后正嫡曰王后蓋古者君稱后後世君稱王妃遂稱后故以坤爲女主稱后也地生萬物故坤富稱財五爲天位乾爲人坤爲財

坤居五位倚二中行是守位以人聚人以財故曰成天地之道也愚案后本君稱茲不稱天子王者以坤爲后土杜預左傳注云土爲羣物主故稱后是也非女主稱后也財釋文云荀作裁釋言疏云財裁音義同史記封禪書民里社各自財以祠漢書郊祀志作自裁是也繫上曰坤化成物故曰財成道有偏陰偏陽則財而成之如周官所云燮理陰陽是也 **輔相**

天地之宜以左右民 虞翻曰相贊左右助之震爲左兌爲右坤爲民謂以陰輔陽詩曰宜民宜人受祿于天 鄭玄曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬仁夏以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆可以成物助民也

疏

虞注 相訓贊者釋詁曰相導也注謂贊勉是也又曰左右助勵也故云左右助之也震春爲左兌秋爲右坤衆爲民以六居五故謂以陰輔陽也宜民宜人受祿于天詩假樂文引此言坤承乾命以地輔相于天而宜民也愚案天地之宜如考工記天有時地有利是也輔相則因天時順地利也 鄭注 節彖曰節以制度不傷財故云財節也詩小雅無羊爾 輔注云輔以佐助左右爲助見爾雅故云輔相也以者釋后以也取其順陰陽之節者釋則成天地之道爲出內之政者釋輔相天地之宜也體互震兌震春兌秋故春崇寬仁秋教收斂二五易位成既濟離夏坎冬故夏以

長養冬斂蓋藏云皆可以成物助民者釋以左右民也慇案大道尚左地道尚右天左故稱佐地右故稱佑臯陶謨曰予欲左右民有是其義也

初九拔茅茹以其彙征吉王弼曰茅之爲物拔其根而相牽引也茹相牽引之貌也三陽同志俱志在外初爲類首己舉則從若茅茹也上順而應不爲違距進皆得志故以其類征吉也

疏茅根相連拔則牽引茹牽引之貌也內三陽同志與坤爲正應故云俱志在外鄭云彙類也初爲陽類之首己舉則二陽相從如茅之茹也上坤爲順下應于乾不相違距陽升爲進進皆得志故曰以其彙征吉

象曰拔茅征吉志在外也虞翻曰否泰反其類否巽爲茅茹茅根艮爲手彙類也初應四故拔茅茹以彙震爲征得位應四征吉外謂四也

疏否泰反其類雜卦文反類卽旁通也否三互巽巽爲草木剛爻爲木柔爻爲草又巽爲白柔白故爲茅也否初應四與四同體在地中故茹爲茅根也艮爲手說卦文艮在否四拔茅以手也乾初无正應確乎不拔言難拔也泰初與四正應拔茅茹言易拔也彙類也本鄭注謂乾三陽爲類也四拔初初卽應四故曰拔茅茹以彙也陽息初震行爲征初得位與四正應故征吉也四應初民消定四體坎爲志故外謂四也案初動成巽亦爲茅

九二包

巟 翟元曰巟虛也二五相應五虛无陽二上包之 疏 巟荒古今字鄭云荒讀爲康虛也翟從鄭故訓虛詩桑柔具贅卒荒毛傳荒虛也乾盈坤虛故五虛無陽二五相應二當升五故上包之

用馮河不遐遺 荀爽曰河出于乾行于地中陽性欲升陰性欲承馮河而上不用舟航自地升天道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺 疏 釋水河出崑崙虛漢書溝洫志武帝時齊人延年上書言河出崑崙經中國注勃海是其地勢西北高而東南下也說卦乾西北之卦也河源出于西北故云河出于乾孟子曰水由地中行江淮河漢是也今在坤下故云行于地中乾鑿度曰陽氣升上陰氣欲承故云乾性欲升陰性欲承詩小旻不敢馮河毛傳馮陵也故云馮河而上不用舟航馮河上五將爲既濟也二升五是自地升上也歷乾是天道遼遠也二獨上非三體俱上也五應二是雖遼遠不能止之也故曰不遐遺

朋亡得尚于中行 荀爽曰中謂五坤爲朋朋亡而下則二上居五而行中和矣 疏 五居上中故中謂五坤曰西南得朋故坤爲朋坤喪乙爲亡五離朋類而下故云朋亡而下尚與上通五下二則二上居五各得其正而行中和矣中和謂六二九五合言之則二五爲中相應爲和分言之則五爲中二爲和故周禮大宗伯以天產作陰德以中禮防之以地

產作陽德以和樂防之天地者二五也天交乎地以天產作陰德也五爲中故以中禮防之地交乎天以地產作陽德也二爲和故以和樂防之又曰以禮樂合天地之化百物之產中庸所謂致中和天地位焉萬物育焉是也

象曰包巟得尚于中行以光大也

虞翻曰在中稱包巟大川也馮河涉河遐遠遺亾也失位變得正體坎坎爲大川爲河震爲足故用馮河乾爲遠故不遐遺兑爲朋坤虛无君欲使二上故朋亾二與五易位故得上于中行震爲行故光大也

疏 二在中爲上下所包故稱包巟从巛巛川本字也說文巟水廣也故云巟大川釋訓馮河徒涉也故馮河云涉河遐遠釋詁文遺亾也說文文二陽失位變陰得正其體爲坎坎爲水故爲大川而稱巟也九家說卦坎爲河今作可者隷滅之餘也互震爲足以震足涉坎水故用馮河昭十八年左傳曰天道遠故乾爲遠遐遠不亾故曰不遐遺兑象曰君子以朋友講習故兑爲朋坤陰居五故坤虛无君二上居五則兑毀故曰朋亾尚與上通二五易位則二得尚于中行震足爲行五下二成離離爲光乾爲大故光大也

九三无平不陂无往不復

虞翻曰陂傾謂否上也平謂三天地分故平天成地平謂危者使平易者使傾往謂消外復謂息內從三至上體復終日乾乾反復道故

无平不陂无往不復 疏 鄭注樂記云陂傾也三應上上者泰之極而否之始也故謂否上也平謂三者泰三也內天外地自三爻分故三稱平也上互震為大塗故稱平下互兌為澤故稱陂天成地平本書大禹謨文危者使平易者使傾繫下文平易泰三也危傾否上也泰盈三則消外而為否傾是為易者使傾否窮上則復初而為泰平是為危者使平也往謂消外者坤為消也復謂息內者乾為息也從三至上復體半見終日乾乾反復道乾九三象傳文謂否反成泰至三而盈當反復道乃不陂故曰无平不陂无往不復也

艱貞无咎勿恤其孚于食有福 虞翻

曰艱險貞正恤憂孚信也二之五得正在坎中故艱貞坎為憂故勿恤陽在五孚險坎為孚故有孚體噬嗑食也二上之五據四則三乘二故于食有福也 疏 艱難也險亦難也故云艱險貞正見師彖傳恤憂孚信釋詁文二之五得正三在坎中故艱貞說卦曰坎為加憂故勿恤三得位承上故无咎陽在五五孚于坎險者以三坎又為孚也故有孚二五易位體象噬嗑雜卦曰噬嗑食也二之五則五據四陰卽三乘二陰乘陰和則有福故于食有福也愚案二之五成旣濟三體坎坎險故艱得正承上故无咎坎雖為憂憂得正則勿恤坎為孚三坎與五坎相孚故曰其孚坎又互離離為水火昭十二年左傳曰水火醯醢

鹽梅以烹魚肉燀之以薪故爲食福善也乾積善故爲福五坎
既濟九五也九五乾陽爲實故曰實受其福三坎孚之故曰于
食有福言處極盛之時而以艱貞
之道持盈保泰則可長享其福也

象曰无平不陂天地際也

宋衷曰位在乾極應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也

疏 三在乾上故云位在乾極三與上應故云應在坤極小爾雅曰
際接也坤與乾接故云天地際也地以形言故云平極則險陂
天以氣言故云行極則還復乾盡坤接則平
必陂往必復故曰无平不陂无往不復也

六四翩翩不富以其鄰

虞翻曰二五變時四體離飛故翩翩坤虛无陽故不富兌西震東故稱其鄰三陰乘陽不得之應象曰皆失實也

疏 二五變時成既濟四體離離爲雉又南方朱雀象鳥飛故曰翩翩坤凝乾元故廣生爲富坤虛
无陽則不富矣互兌秋爲西震春爲東故曰其鄰三陰皆下乘
陽之應則成否矣故不得之應也不之應則无陽无陽失實矣
愚案詩小雅曰緝緝翩翩毛傳云往來貌四與三接否泰往
來之爻四曰翩翩義取往來即三无往不復之意坤廣生爲富
三互震兌爲鄰四爲坤始
四雖富不以富耀其鄰也

不戒以孚

虞翻曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚邑

故不戒以孚二上體坎中正象曰【疏】謂坤邑人不戒者坤爲中心願也與比邑人不戒同義也邑此卦无邑人象因比言之也二升五乾二信實來孚於坤邑也戒告也四體震爲言二來震滅成坎故不戒以孚也二上居五體坎爲心中而且正故有中心願之象也比五由師二升比二爲邑人故云與比邑人不戒同義也案三承四曰其孚四乘三故曰不戒以孚象曰翩翩不富皆失實也宋衷曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也【疏】四在震震爲鶩故爲翩翩之象陽實陰虛坤三爻皆陰故皆失實也不戒以孚中心願也九家易曰乾升坤降各得其正陰得承陽皆陰心之所願也【疏】乾二升居五坤五降居二故云乾升坤降各得其正乾鑿度曰陰性欲承故云陰得承陽承五也五坎爲心四陰承之故云皆陰心之所願也六五帝乙歸妹以祉元吉九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應于二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂下居二以中和相承故元吉也虞翻曰震爲帝坤爲乙帝乙紂父歸嫁也震爲兄兌妹故嫁妹祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也【疏】

八百九十字

九家注　五爲天子故五者帝位震東方乙位東故震象稱乙互震居五是爲帝乙陰爻居于尊位帝者姊妹之象也三爲震初五在其後是以知其爲妹也五與二爲陰陽正應故五當下嫁于二也婦人謂嫁曰歸隱二年公羊傳文故歸妹謂嫁也五下居二得中得正故云中和相承元吉者與坤六五黃裳元吉同占也　虞注　帝出乎震故震爲帝坤納乙故坤爲乙帝乙紂父者書多士曰自成湯至于帝乙京九年左傳晉趙鞅筮得此爻其言曰微子帝乙之元子也故知帝乙爲紂父也又子夏傳曰帝乙歸妹湯之嫁妹也世本湯名天乙故稱帝乙京房章句載湯嫁妹之辭曰無以天子之尊而乘諸侯無以天子之貴而驕諸侯陰之從陽女之順夫本天地之義也往事爾夫必以禮義其辭未必傳十上世然亦以帝乙爲湯也又荀爽後漢書本傳言湯有娶禮歸其妹于諸侯也是先儒皆以帝乙爲湯也歸嫁也釋見上自二至五體互震兌震長男故爲兄兌少女故爲妹坤爲妻道五當降二故爲嫁妹祉福也釋詁文五變則體互離離爲大腹說卦文是嫁妹而孕也得位故正中正中故以祉元吉也愚案三四爲天地之交易位則體歸妹於五言之者五爲卦主也

象曰以祉元吉中以行願也

九家易曰五下于二而得中正故言中以行願也

疏　五陰下居于二中而且正互震足爲

行坎心爲順是得中以行其順故曰中以行順也

上六城復于隍 虞翻曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也 疏 泰之上否之三也泰之三本否之四故取否艮爲城艮爲門闕又陽在外以固內故稱城坤爲地故爲積土釋言曰隍壑也說文曰隍城池也故云隍城下溝又曰有水曰池無水曰隍故云无水稱隍有水稱池也今泰反爲否則乾壞爲坤艮象不見而復體半形故曰城復于隍上宜體坎爲水既濟未成故溝无水而爲隍也

勿用師自邑告命貞吝 虞翻曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口否巽爲命今逆陵陽故自邑告命命逆不順陰道先迷失貴遠應故貞吝 疏 二動時體師者二至上體師也天地雖交以坤三陰乘陽是爲行逆不順故勿用師坤身爲自邑爲邑故坤爲自邑邑謂上也互震聲爲言又互兌爲口皆謂三也巽象曰重巽以申命故否三互巽爲命今逆行陵陽而告于坤故爲自邑告命否巽行于上故爲命逆不順坤卦辭曰先迷故爲陰道先迷上體无陽而下應三命故爲失實遠應上六得位雖正亦吝故曰貞吝悉案上極則泰反爲否乾毀坤成故城復于隍坤衆爲師乾成坤壞故勿用師自坤邑告命于否巽三上雖

爲正應但否時震毀告命不行雖貞亦吝也

象曰城復于隍其命亂也九家易曰乾當來上不可用師而拒之也自邑者謂從坤性而降也告命者謂下爲巽宣布君之命令也三陰自相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩也坤爲亂否巽爲命交在泰上故其命亂也

疏言否時乾當來上非坤衆所能拒也坤爲邑陰性降故自邑爲從坤性而降也否巽爲命故告命謂下爲巽應在乾上乾爲君故宣布君之命令也否三互巽爲命坤身爲自故云三陰自相告語上陰降則四五俱降故云俱下服順承乾也坤陰爲亂而互否巽三爻于上故曰其命亂也既濟彖曰初吉終亂傳謂終止則亂其道窮也即命亂之義也

序卦曰物不可以終通故受之以否崔憬曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也

疏雜卦傳否泰反其類也故物極則反通不終通而泰受以否矣泰之反否其機始于三而其勢成于上泰之否泰之上爲之也泰上象曰城復于隍其命亂也其即否之謂乎

☷坤下☰乾上否之匪人不利君子貞大往小來虞翻曰陰

消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弑其君子弑其父故曰匪人陰來滅陽君子道消故不利君子貞陰信陽詘故大往小來則是天地不交而萬物不通與比三同義也【疏】否消卦也自乾來故云陰消乾與泰旁通故云反泰陰消至三成坤故云比坤滅乾臣謂坤子謂遯艮也遯消至二雖艮子弑父然乾猶未滅故弑君弑父竝在否三人道滅絕故曰匪人君子謂五陰來滅陽陽道有日消之勢五雖得位其勢將消故不利君子貞也陽詘在外故曰大往陰信在內故曰小來否象閉塞故天地不交而萬物不通也比三體剝剝四曰剝牀以膚弑父弑君故曰比之匪人否三亦體剝艮膚也故云與比三同義也

彖曰否之匪人不利君子貞 崔憬曰否不通也於不通之時小人道長故云匪人君子道消故不利君子貞也【疏】泰通也否與泰反故云不通於否之時陰道日長故稱匪人陽道日消故不利君子貞

大往小來 蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也【疏】乾陽消而成否故云此本乾卦陽稱大陽往而消是大往也陰稱小陰來而息是小來也

則是天地不交而萬物不通也 何妥曰此明天道否也【疏】此以天道言也乾不降坤不升故天地不交不成既濟故萬物不通

八百二十九字

乾鑿度曰天地不變不能通氣鄭彼注云否卦是也

上下不交而天下无邦也

何妥曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國　崔憬曰君臣乖阻取亂之道故言无邦

疏何注　此以人事言也志爲氣帥民爲邦本泰交故民志同而邦本以固否則上下不交而人志不同必致民心離散而邦國擾亂故曰无邦　崔注　乾爲君在上坤爲臣在下上下不交則君臣乖阻賢人在下无輔於上故爲取亂之道乾爲人坤爲邦不交則坤虛无人故曰无邦

內陰而外陽內柔而外剛

崔憬曰陰柔謂坤陽剛謂乾也

疏陰柔謂坤在內陽剛謂乾在外說卦曰立地之道曰柔與剛泰彖傳曰內健而外順順者順乎乾今坤消乾坤成則乾毀柔剛屬坤故變健順言柔剛矣

內小人而外君子小人道長君子道消也

崔憬曰君子在野小人在位之義也

疏君子在野小人在位書大禹謨文小人謂三君子謂五陰消至三故小人道長至五成剝故君子道消也

象曰天地不交否

宋衷曰天地不交猶君臣不接天氣上升而不下降地氣沈下又不上升二氣特隔故云否也

疏乾爲天爲君坤爲地爲臣故天

地不交猶君臣不接陽性本升今又在上故云天氣上升而不下降陰性本降今又在下故云地氣沈下又不上升二氣相隔其象爲否否者閉塞不通也卽月令天氣上騰地氣下降天地不通之義也但否于消息爲七月卦月令舉于孟冬者七月否之始孟冬否之成也

君子以儉德辟難不可營以祿

虞翻曰君子謂乾坤爲營乾爲祿難謂坤爲弑君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可營以祿營或作榮儉或作險　孔穎達曰言君子於此否時以節儉爲德辟其危難不可榮華其身以居祿位若據諸侯公卿而言是辟時羣小之難不可重受官爵也若據王者言之謂節儉爲德辟陰陽厄運之難不可自重榮貴而驕逸也

【疏】虞注陽爲君子故君子謂乾營求陰道也故坤爲營曲禮士曰不祿謂其死也生則祿死則不祿乾陽爲生故乾爲祿陰消至否坤臣弑君故難謂坤爲弑君儉約也艮爲愼乾爲敬故曰儉德危邦不入亂邦不居故以儉德辟難巽入也三五互巽故爲入天道遠故坤伏乾爲遠互艮艮爲山二至上象遯故爲辟難當遠遯入山坤消乾祿故不營以祿營或作榮今王弼本是也儉或作險釋文亦未詳

孔注　士君子伏處草野有道則見無道則隱進退可以自如若身據王侯公卿之貴不幸而遭否阨亦必節儉爲德遵養

時晦以俟休明在公卿則辟時羣小之難不可重受官爵在王者則辟陰陽阨運之難不可自重榮貴而驕逸位既不同義亦攸殊疏特推廣其說以備占者之用庶幾貴賤咸宜而經无滯旨矣

初六拔茅茹以其彙貞吉亨

荀爽曰拔茅茹取其相連彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也貞者正也謂正居其所則吉也

疏 泰取拔茅以否乃異也釋見泰初三五巽柔爻爲茅初二三陰相連象茅根爲茹故云拔茅茹取其相連彙謂類本鄭注合體謂合坤體同包謂二三同包坤三爻皆陰故云同類相連不言征故云欲在下也貞者正也本師彖傳初不正變之正不征則正居其所故吉也 愚案泰否初爻皆取象于茅其初雖知聖人不肯遽疑其異但九爲陽剛君子之象也故稱其共進則吉六爲陰柔小人之象也故戒以守正則吉且否初言亨者初動成剛反泰之始泰者通也故獨言亨與泰卦吉亨辭同

象曰拔茅貞吉志在君也

九家易曰陰志在下欲承君也 案初六巽爻巽爲草木陽爻爲木陰爻爲草初六陰爻草茅之象也

疏 九家注初應四四變應初體坎故爲志乾爲君卦五爲君位坤性承乾初應四是承乾君也二承五初與三以其陰類在下同承五君故曰志在君也 案 陰消陽自巽始姤初是

也故以初六爲巽爻巽爲木謂陽爻其陰爻則草也故以初六陰爻爲草茅之象

六二包承小人吉大人否亨

荀爽曰二與四同功爲四所包故曰包承也小人二也謂一爻獨居間象相承得繫于陽故吉也大人謂五乾坤分體天地否隔故曰大人否也二五相應否義得通故曰否亨矣

疏 二與四同功繫下文四承五二爲四所包故曰包承陰本小人二居否時位雖得正亦象小人也一爻獨居正位間隔三象與四相承于五是得繫于陽爲正應故吉也五位天子又爲陽爻故爲大人乾陽坤陰分陰分陽故云分體天地不交故云否隔五爲卦主故云大人否也二五得中又爲陰陽正應故否義得通通故雖否亦亨也 愚案二正承五五爲五所包故包承小人道長故小人則吉君子道消故大人則否然得正應五爲五所包故雖否亦亨也

象曰大人否亨不亂羣也

虞翻曰否不也物三稱羣謂坤三陰亂弑君大人不從故不亂羣也

疏 否不也說文文詩小雅或羣或友毛傳獸三稱羣故云物三稱羣坤三爻故稱羣坤陰爲亂有弑君之象時雖否陽大人居五以中正感之不爲羣陰所亂故曰不亂羣也

六三包羞 象曰包羞位不當也

荀爽曰卦性爲否其義否隔今以不正與陽相

八百七十五字

承爲四所包違義失正而可羞者以位不當故也【疏】卦性本有否隔之義而否實成于三也三以不正之陰與四相承爲四所包既違泰義又失正陰可羞孰甚焉其可羞者以位不中不正不當故也案虞云坤爲恥廣雅恥羞也陰消至三否象始成位既不正爲上所包以陽包陰是包羞也孟子曰無羞惡之心非人也故象以三爲匪人三與上應皆不得正故曰位不當也

九四有命无咎疇離祉

九家易曰巽爲命謂受五之命以據三陰故无咎无命而據則有咎也疇者類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下三陰離受五四之福也【疏】巽爲申命互巽故爲命四承五故謂受五之命受命以據三陰故无咎若无命而失位據陰則有咎矣漢書律曆志曰疇人子弟分散李奇注云同類之人是疇爲類也坤彖傳曰乃與類行繫上曰方以類聚此卦曰彙日疇皆以陰爲類也繫下曰二與四同功四遠應初近據三又與二同功皆上與乾爲正應故同類陰爻皆得上離乾祉也離象傳曰離麗也謂離爲附謂附著也故離義與麗同也祉福也釋詁文陰附于陽故皆有福四承王命故謂下三陰離受五四之福也

象曰有命无咎志行也

荀爽曰謂志行于羣陰也【疏】四承五命下據三陰而陰類皆

離其福是四之志得行于羣陰也

九五休否大人吉

九家易曰否者消卦陰欲消陽故五處和居正以否絕之乾坤異體升降殊隔卑不犯尊故大人吉也【疏】否爲消卦坤陰欲消乾陽以九居五故處和居正休者止息否者閉隔故以否絕之爲休否天地不交故乾坤異體上下不交故升降殊隔否爲七月卦是時萬物已成乾坤位定卑不犯尊故大人吉也又鄭注休美也義亦通

其亾其亾

荀爽曰陰欲消陽由四及五故曰其亾其亾謂坤性順從不能消乾使亾【疏】陰欲消陽由四漸有及五之勢存不忘亾故曰其亾其亾猶曰豈其亾乎豈其亾乎言陰雖善消而坤性順從不能消乾使遯亾也

繫于包桑

荀爽曰包者乾坤相包也桑者上玄下黃以象乾坤也乾職在上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亾也 京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地載之德故以喻 陸績曰包本也言其堅固不亾如以巽繩繫也 案其亾其亾近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居否之時下包六二二互坤艮艮山坤地地上即田也五互巽木田上有木莫過于桑故曰其亾其亾繫于包桑言五二包繫根深蒂固若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能害矣 鄭玄曰猶紂囚文王于羑里之獄四臣獻珍異之物而終免于難繫于包桑之謂【疏】荀注乾

坤相包參同契文言陰包陽陽亦包陰故引以釋包義也文言曰天玄而地黃考工記曰天曰玄地曰黃桑本上玄下黃故取其色以象乾坤繫上曰天尊地卑乾坤定矣故云乾職在上坤體在下坤陰雖欲消乾然繫于玄黃之木黃亦坤之本體消亦安能遽亾也 京注 典術桑木者箕星之精神木也蟲食葉爲文章人食之老翁爲小童文章卽衞徵也故云桑有衣食人之功聖人于人有天覆地載之德天覆象玄地載象黃故取桑之上玄下黃而衣食于人者以喻之也 陸注 說文包象人褱妊巳在中是包固生人之本故云包本也言根本堅固自不能亾說卦曰巽爲繩五互四三爲巽故如以巽繩繫也 案 春官大宗伯以喪禮哀死亾亾卽死也故云其亾近死之嗟也史記鄭生傳注鄭食其讀歷異幾是其有幾音亦有幾義故云其與幾同釋詁幾近也故云幾者近也九居否五與二正應故云云下包六二二體坤又互艮艮爲山坤爲地地上爲田故云地上卽田也五互巽爲木詩衞風氓言鴛于彼桑田故云田上有木莫過于桑其亾其亾繫于包桑者言五與二相包繫得位正應根深蔕固若艮山之堅坤地之厚也雖遭危亂物莫能害者所謂亾者保其存者也 鄭注 文王因于美里之事詳具乾初九注引之以明虞難終免有合繫于包桑之義

象曰大人之吉位正當也

崔憬曰得位居中也　疏　九爲得位五爲居中得位居中則陰不能消故大人吉也

上九傾否先否後喜　侯果曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否也傾畢則通故後喜也　疏　中庸曰傾者覆之故云傾爲覆也月令曰五覆五反覆反覆也否極則泰來窮上反下故否窮則傾矣方傾之時其體猶否故先否也傾畢則反泰而通矣故後喜也

象曰否終則傾何可長也　虞翻曰否終必傾盈不可久故先否下反于初成益體震民說无疆故後喜以陰剝陽故不可久也　疏　高誘淮南注云傾猶下也上反初爲傾否故曰否終則傾謙彖傳曰地道變盈而流謙故云盈不可久卦體下爲先上爲後上應在三否成于三故先否益自否來故云下反于初成益下體震震陽爲喜民說无疆益彖傳文成益則說說故後喜上不益下則消成剝以陰剝陽剝極必復故不可久也

序卦曰物不可以終否故受之以同人　崔憬曰否終則傾故同于人通而利涉矣　疏　上下不交其志不同所以成否當否極之時須同力相濟乃能傾否故否終于上必同于人以傾之則塞者易通而辟難者可以利涉矣

䷌ 離下乾上 同人于野亨

鄭玄曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是其性同于天也火得風然後炎上益熾是猶人君在上施政敎使天下之人和同而事之以是爲人和同者君之所爲也故謂之同人風行无所不徧徧則會通之德大行故曰同人于野亨

疏 上乾爲天下離爲火卦體互巽巽爲風乾鑿度曰輕清上爲天故云天在上洪範曰火曰炎上故云火炎上而從之乾文言曰本乎天者親上故云是其性同于天也巽爲木又爲風木生火而風揚之故火得風然後炎上益熾畢命曰樹之風聲故云是猶人君在上施政敎說卦曰聖人南面而聽天下嚮明而治故云使天下之人和同而事之坤爲民乾爲君坤之一陰入乾成離是火之就燥無異民之就君故云以是爲人和同者君之所爲也本天親上離卦曰同人親也故謂之同人風行无所不徧者釋于野徧則會通之德大行者釋亨也蓋同則通通則亨故曰同人于野亨

愚案同人自乾九二變也乾二曰見龍在田田即野也象曰德施普也文言曰天下文明天即乾明即離同人于野之象也

利涉大川利君子貞

崔憬曰以離文明而合乾健九五中正同人於二爲能通天下之志故能利涉大川利君子之貞

疏 此本彖傳文明以健中正而應君子正也唯君子爲

能通天下之志以釋之也愚案乾郊為野伏坎為川野者夷塗川者險道同于野者是謂大同之象也故亨涉大川者同舟共濟之義也故利君子貞貞者二五皆正也京氏易傳訟降為同人蓋訟之乾在坎水之下故不利涉大川同人則乾居上體而下互巽木又伏坎水故利涉大川

彖曰同人九家易曰謂乾舍于離同而為日天日同明以照于下君子則之上下同心故曰同人疏坤二之乾為離是離舍于乾矣今乾居離上為同人是乾舍于離矣乾處其中則同而為日乾大明離嚮明皆萬物所瞻仰也故云天日同明以照于下君子則其同明之象而上下同心故曰同人

柔得位得中而應乎乾曰同人蜀才曰此本夬卦九二升上上六降二則柔得位得中而應乎乾下奉上之象義同于人故曰同人疏以五陽一陰之例論其升降故云此本夬卦九二升上上六降二二為成卦之主以六居二上應九五故曰柔得位得中而應乎乾中庸曰行同倫車同軌書同文是以下奉上之義同于人之象故曰同人也

同人曰同人于野亨利涉大川乾行也虞翻曰旁通師卦巽為同乾為野師震為人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震為夫巽為婦所謂二人同心故

八百九十一字

不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也　侯果曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾爻　虞注　虞无一陰五陽之例蓋消上行耳故特曰乾行也

疏 息師二降初爲復息成同人故云旁通師卦師互震同人互巽震巽同聲相應故巽爲同乾居戌亥之郊故爲野師震乾元人秉以生故爲人二得中位震巽同心上應乾五故曰同人于野亨師震長男爲夫同人巽長女爲婦震巽交乾坤于二夫婦同心之象序卦曰有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦君臣父子特由此而錯之耳故以二人同心爲夫婦不稱君臣父子兄弟朋友而言人也乾四上失位變成旣濟定體坎爲水故曰利涉大川坎從乾來故曰乾行也其曰明嫌表微者名卦止取六二一爻卦辭乃取于野涉川非夫婦相同之義然同人者夫婦也其本義也至于野涉川則取乾通天下之志體坎而行而推廣之　侯注　卦自夬來九二升上爲同人上在外卦之外故爲郊野文言同人于野所以得亨者由九二乾爻上升耳故曰乾行也

明以健中正而應君子正也

何妥曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也

疏 坤爲文離爲明離之中畫自坤來故離爲文明乾文言曰剛健中正故乾

爲剛健健非尙武乃以文明者柔以濟剛也應不以邪乃以中正者二五得中得正也五陽得位爲君子下有正應故曰利君子貞也

唯君子爲能通天下之志 虞翻曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五以類族辯物聖人作而萬物覩　崔憬曰君子謂九五能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也 疏 虞注　唯訓獨者專辭也上四皆不得正變則成坎坎爲通通說卦文坎心爲志故曰能通天下之志象言類族辯物謂五卽乾九五聖人作而萬物覩之義也蓋通志取乎坎而能通天下之志則在五也　崔注五本乾陽又爲卦主故君子謂五五五能舍己同人故通天下之志三三爲三公五爲諸侯皆人臣之位不足當同人之任故爻辭皆不言同人也　愚案明則私不能濟健則欲不能居中正則足以有徵應則天下皆通論語曰一日克己復禮天下歸仁焉是其義也

象曰天與火同人 荀爽曰乾舍于離相與同居故曰同人也 疏 乾居離上故云乾舍于離乾親上離炎上故云相與同居繫下曰中心疑者其辭枝虞注云離人之辭也又曰誣善之人其辭游注云乾爲善人乾離皆稱人而又同居故曰同人

君子以類族辯物 虞翻曰君子謂乾師坤爲類乾爲族

辯別也乾陽物坤陰物體姤天地相遇品物咸章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故于同人象見以類族辯物也疏君子謂乾者謂乾五也伏師體坤坤方類聚故爲類上體乾人本乎天又族有九與同則九二同義故乾爲族說文辯判也故辯謂別乾陽物坤陰物本繫下文陽物以族辯三也陰物以類辯四也自二至上體姤天地相遇品物咸章姤彖傳文天地遇而品物章者二應五也上體乾伏體坤下離爲照故云以乾照坤照則物无不明故以乾坤類族辯其陰物陽物方以類聚物以羣分繫上文又禮樂記曰方以類聚物以羣分則性命不同矣故引之以明類族辯物之意也君子和而不同論語文和中和也謂二五不同謂類族辯物也于同人家言類族辯物則統同而辨異在其中矣

初九同人于門无咎

虞翻曰乾爲門謂同于四四變應初故无咎也疏繫下曰乾坤其易之門耶故乾爲門初應四故謂同于四正應辯類故四變應初所以无咎也

象曰出門同人又誰咎也

崔憬曰剛而无應比二以柔近同于人出門之象又誰咎矣案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日門出門之象也疏崔注初體剛而四亦剛是无應也柔在二而近初初比二以剛是近同于人而爲出門之象

以陽承陰剛柔相得又離咎也　案　初九震之一陽也帝出
乎震震爲大塗皆說卦文日出東方震故又爲日門所以取象
于出門也　愚案二三艮象半見故爲門初二震象半見故爲
出所同者二二陰爲偶象同人故曰出門同人三爻皆剛柔當
位故曰又
誰咎也

六二同人于宗吝

荀爽曰宗者衆也三據二陰
二與四同功五相應初相近
上下衆陽皆欲與二爲同故曰同人于宗　疏　書禹貢江漢朝
也陰道貞靜從一而終今宗同之故吝也　宗于海注云言
百川以海爲宗今宗謂衆者言一陰爲衆陽所宗主卽江漢朝
宗之義也三據二陰三同二也二與四同功四同二也二五應
五同二也初相近初同二也故謂上下衆陽皆欲與二爲同而
云同人于宗也從一而終恆六五象傳文陰爲婦道貴于貞靜
從一而終卽郊特牲壹與之齊終身不改之義也今衆陽皆同
于二宜其吝也　愚案二自坤來坤爲陰宗二互巽本體離離
巽皆陰又二爲陰位雖得中得正然所同者特同人于宗而已
以卦言則同人于野其象廣廣故亨以爻言則同人于宗其象
狹狹故吝與履卦言不咥人三爻言咥人其義一也又許慎五
經異義曰易曰同人于宗吝言同姓相取吝道意謂二與五爲
陰陽正配以在同人
家爲同姓義亦可通

象曰同人于宗吝道也

侯果曰宗
謂五也二

爲同人之主和同者之所仰也有應在五唯同于五過五則否不能大同于人則爲主之德吝狹矣所同雖吝亦妻臣之道也

疏 五爲卦主故宗謂五也二爲成卦之主故云二爲同人之主二爲和同者所共宗仰乃五爲正應而二唯同于五焉非五則不同是不能如于野者之大同于人矣爲主之德其吝狹可知也然所同雖吝得中得位五爲正應亦妻道臣道之常也

九三伏戎于莽升其高陵三歲不興 虞翻曰巽爲伏震爲草莽離爲戎謂四變時三在坎中隱伏自藏故伏戎于莽也巽爲高師震爲陵以巽股升其高陵爻在三乾爲歲興起也動不失位故三歲不興也

疏 雜卦曰兌見而巽伏也故巽爲伏通師互震說卦曰震爲萑葦故爲草莽又曰離爲甲冑爲戈兵故爲戎四不正變成坎三在坎中乃入伏就震隱而自藏故有伏戎于莽之象也巽爲高說卦文又震爲反生虞作阪生阪陵也故師震爲陵又巽爲股是以巽股升其高陵也乾爲天周天三百六十五度四分度之一故爲歲爻在三故爲三歲興起也釋文言動不失位不字當作而動而失其剛位所以三歲不興也 愚案三與上應伏戎敵上也升陵望上也自三至上歷三爻三歲不興欲上變正應己應從同也

象曰伏戎于莽敵剛也三歲不

興安行也崔憬曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌于五所以隱兵于野將以襲之故曰伏戎于莽五既不居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也　案三互離巽巽爲草木離爲戈兵伏戎于莽之象

疏　以陽比陰故云與二相比陰陽和合故云欲同人焉咸也

疏　十五年左傳曰盜憎主人盜謂三主謂二也而忌于五者謂五與二應也欲同二而忌五所以隱兵于三將以襲五故曰伏戎于莽五居上故升其高陵以敵之自三至五一爻爲一歲四五皆剛故頻遇剛敵歷三歲而不能興起則安可行也　案　三體離互巽巽爲草木故爲莽離爲戈兵故爲戎所以有伏戎于莽之象也　愚案三與上應以陽應陽所以伏戎于莽者隱以備之防其亢也故曰敵剛以正應不正所以三歲不興者徐以俟之冀其正也故曰安行

九四乘其庸弗克攻吉虞翻曰巽爲庸四在巽上故乘其庸變而承五體訟乾剛在上故弗克攻則吉也

疏　庸王弼本作墉今作庸者從鄭本也詩大雅以作爾庸注云庸城也禮王制附庸注云小城也是庸與墉通巽爲庸者巽爲高又爲伏高而可伏城庸之象釋名墉容也所以隱蔽形容也與巽稱而隱之義亦符故知巽爲庸也四在巽上故乘其庸者欲攻初也四與初皆陽故敵應初得位四无攻初之義變而

承五其體爲訟訟六四曰不克訟且乾剛在上
義不可攻弗克攻則吉者喜其變正以同初也

象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也

王弼曰處上攻下力能乘墉者也履非其位與三爭二三自應五三非犯已攻三求二尤而效之違義傷禮眾所不與勢雖乘墉義終弗克而得吉者以困而反正則也

疏 以陽處四力能顯亢故乘高墉欲攻于三但所履非正而妄與人爭二與五爲正應三得位非犯已三欲求二其事已非四又效之以求二違義傷禮故爲眾人所不與雖欲乘墉攻三必不克也不克攻則反反則吉其所以吉者以困不能攻故反自思愆以從法則也案四乘墉欲攻初也初正四不正故曰義弗克也文十四年穀梁傳曰弗克納弗克其義也范甯彼注云非力不足義不可勝與與傳義同也釋詁則法也韋昭晉語注云謀不中爲困四欲攻初以初正已不正而止困而自反變正成坎坎水平爲法則故曰反則四變陰承五下應于初是困而反歸于則初四陰陽得應始異終同故吉也

九五同人先號咷而後笑大師克相遇

虞翻曰應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇

疏 五應在二

二體互巽雷風同聲震陽笑言巽陰號咷故巽爲號咷乾陽主倡爲先震後有則爲後又陽聲爲笑旁通師震在下故後笑大哉乾元故乾爲大與師旁通故同人反師爲大師二至五體姤姤彖傳曰姤遇也故相遇彖體互巽在先故先號咷通師震在後故後笑旁通則大師相遇矣三與上敵四欲攻初是在同人家而異德者也崔氏所云九三九四不言同人是已故五用師克去三四則五與二應故相遇

象曰同人之先以中直

也五遇二則天下之志通矣

也大師相遇言相克也

侯果曰乾德中直不私于物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也時須同好寇阻其途以言相克然後始相遇故笑也　九家易曰乾爲言

【疏】侯注五位据中九家易曰乾爲直故云乾德中直中直則不私于物而欲天下大同也五與二應故始同二三敵四攻所處失義而近據之三四兩爻不言同人所以未獲同心而先號咷也二五爲正應故云時須同好三四異德故云寇阻其途繫上釋此爻云同心之言其臭如蘭是二五同心其言相合故云以言相克三四既克然後五與二相遇故笑也　九家注　九家易說卦有乾爲言之文初息震再息兌震聲兌口故爲言

上九同人于郊无悔

虞翻曰乾爲郊

失位无應與乾上九同義乾位西北之郊故爲郊以九居當有悔同心之家故无悔 疏 上故失位三敵剛故无應失位无應故與乾上九同義乾上曰亢龍故宜有悔變之正與三應故在同心之家无悔也

象曰同人于郊志未得也 侯果曰獨處于外同人于郊也不與內爭无悔吝也同人之時唯同于郊志未得也 疏 釋地邑外謂之郊上處外卦之外故曰同人于郊三正上不正故不與內爭不爭故无悔吝同人之時初无咎四吉二雖吝而五相遇唯三伏戎與上敵剛而遠在外故云唯同于郊三伏坎爲志與上不相得故曰志未得也

序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有 崔憬曰以欲從人物必歸己所以成大有 疏 以欲從人僖廿一年左傳文以己之欲從人之欲則天下之物皆歸于己蓋君子以類族辨物推己及人善與人同由人及物各遂其生品物咸章所以成大有也

䷍ 乾下離上 大有元亨 虞翻曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也 姚規曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣 鄭玄曰六五體離處乾之上猶

大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通于周公攝政朝諸侯于明堂是也

【疏】虞注 比初動陽爲屯息成大有故與比旁通成卦之主在五故引彖傳文以明之義詳于後 姚注 三至五互兌兌爲澤說卦文又曰兌正秋也故云位在秋乾陽則主施生兌澤則主流潤離夏則主長茂兌秋則主收成大而富有之象也唯其大有是以元亨 鄭注 五爲君位陰爲臣彖六陰故云猶大臣體離爲明故云有聖明之德離處乾上故云代君爲政六處五位則當行五之事故云處其位有其事而理之也元者善之長故云長羣臣以善使亨者嘉之會故云嘉會禮通禮明堂位曰武王崩成王幼弱周公踐天子之位以治天下六年朝諸侯于明堂是周公攝政之事也

彖曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有 王弼曰處尊以柔居中以大體无二陰以分其應上下應之靡所不納大有之義也

【疏】處尊以柔居中以大謂六五也五止一陰而衆陽皆應故云无二陰以分其應五正應二上承上下乘四三與五同功唯初在應外亦比二以應五故云上下應之靡所不納上應則天道助信下應則人道助順故曰大有

其德剛健而文明應乎天而時

行是以元亨 虞翻曰謂五以日應乾而行于天也時謂四時也大有亨比初動成震爲春至二兌爲秋、至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨 【疏】乾德剛健離德文明五本乾陽天位動而成離爲日故云五以日應乾而行于天也應天而四時常行者唯日故時謂四時也大有亨比者亨當作通言旁通于比也下亨坤亦然別本重比字者是也言大有旁通于比比初動成震震東方卦爲春息至二成兌兌正秋也至三互離離南方之卦爲夏體坎北方之卦爲冬故曰時行乾爲元亨爲通故云以乾通坤是以元亨

象曰火在天上大有 荀爽曰謂夏火王在天萬物并生故曰大有也 【疏】離位南方故謂夏離爲火在乾上故云火王在天夏正萬物并生之時故曰大有不曰日而曰火者日中則離陰陽相就陽氣盛行萬物畢納故曰大有日中則盛如火故曰火在天上

君子以遏惡揚善順天休命 虞翻曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體夬揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命 【疏】遏絕揚舉訓見廣韻乾陽爲善陽升爲揚善旁通比坤坤陰爲惡陰凝爲遏惡坤又爲順初至五體夬以乾滅坤是遏惡也夬曰揚于王庭是揚善也乾爲天又美利爲美休即美也故

爲天休二變時體巽巽申命故爲命伏坤順故曰順天休命

初九无交害匪咎艱則无咎

虞翻曰害謂四四離火爲惡人故无交害初動震爲交比坤爲害匪非也艱難謂陽動比初成屯屯難也變得位艱則无咎

疏 初與四爲敵應故害謂四離火在四焚如死如故爲惡人敵應不可交故无交四而受其害也通比初動震震爲陽交陰故爲交比體坤坤陰慝故爲害匪非古今字无應宜咎以惡宜遠故非爲咎也說文艱土難治也故艱訓難陽動比初則成屯據消息也屯難也說卦文四變爲得位下應初屯爲難故艱則无咎也

象曰大有初九无交害也

虞翻曰害謂四

疏 釋見上

九二大轝以載有攸往无咎

虞翻曰比坤爲大轝乾來積上故大轝以載往謂之五五二失位變得正應五故有攸往无咎矣

疏 旁通比坤坤爲大轝說卦文乾息二至五故云乾來積上乾積坤上故爲大轝以載自內稱往二與五應故往謂之五五二失位宜有咎變而得正上應于五故有攸往无咎

象曰大轝以載積中不敗也

盧氏曰乾爲大車故曰大車以載體剛履中可以任重有應于五故所積皆中而不敗也

疏 漢書王莽傳有乾文車之

八百四十七字

文故云乾爲大車謂乾圜象輪也九故體剛二爲履中任重之德也二與五爲正應位皆在中故云所積皆中而不敗也案伏坤爲轝積乾爲載息自二始故曰積中僖十五年左傳涉河侯車敗隱三年傳曰鄭伯之車僨于濟是車僨爲敗也五降二坤厚載物故不敗也

九三公用亨于天子小人弗克 虞翻曰天子謂五三公位也小人謂四二變得位體鼎象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人不克也 疏 爻例五爲天子故天子謂五三爲三公故謂三爲公位也四不得正故小人謂四二變得正體有鼎象鼎彖傳曰大亨以養聖賢三賢人故曰公用亨于天子僖二十五年左傳秦伯師于河上將納王狐偃言于晉侯曰求諸侯莫如勤王公曰筮之遇大有之睽曰吉遇公用亨于天子之卦天爲澤以當日天子降心以逆公不亦可乎五履信思順又以尚賢降心逆公謂五亨三也三應上上爲宗廟天子享諸侯必于廟廟也虞注鼎九四云四變震爲足二折入兌故鼎折足覆公餗是小人不克當天子之享也

象曰公用亨于天子小人害也 虞翻曰小人謂四也 疏 小人謂四四不正也伏坤陰慝故爲害案通比三匪人是伏有小人書洛誥曰汝其敬識百辟享亦識其有不享者卽所謂小人弗克者也故曰小人害

也

九四匪其尫无咎

虞翻曰匪非也其位尫足尫體行不正四失位折震足故尫變而得正故无咎尫或爲彭作旁聲字之誤

疏 匪非古今字鼎四折足故云其位尫說文云尫跛曲脛也从大象偏曲之形足尫故體行不正四失位體兌折震足故足尫也變而得正故曰匪其尫无咎今本作彭子夏傳作旁干寶云彭亨驕盛貌姚信云彭旁也是皆讀彭爲旁旁尫聲相近故云字之誤

象曰匪其尫无咎明辯折也

虞翻曰折之離故明辯折也四在乾則尫在坤爲鼠在震噬胏得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无所咎在兌睽孤孚厲三百八十四爻獨無所容也

疏 四體離說卦離爲折上槁故云折之離離火明震言辯故明辯折也四在乾則尫若乾爲人故象足尫在坤爲鼠者謂晉四也三上易位體小過有飛鳥之象艮爲穴動出穴中飛而不高碩鼠之象故曰晉如碩鼠在震噬胏得金矢者謂噬嗑四也艮爲膚陽爲骨月有骨謂之胏離火熯之故爲乾胏金矢毒害之物離爲兵下震動之矢象故曰噬乾胏得金矢在巽折足者謂鼎四也詳具上在坎爲鬼方者謂未濟四也變之正體師坤爲鬼方爲三所伐故曰震用伐鬼方在離焚死者離在四爲下火所焚故曰焚如二至五體大過死象故曰死如在艮旅于處言无

所容者謂旅四也虞彼注云巽為處四焚棄惡人失位遠應故旅于處言无所容也在兌睽孤孚厲者謂睽四也睽孤遇元夫交孚厲无咎虞彼注云孤顧也在兩陰間睽五顧三故曰睽孤震為元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震為交坎為孚動而得正故交孚厲无咎矣三百八十四爻獨无所容也者離四象曰无所容也此知惡人宜焚宜死无所容矣折俗本作哲釋文王廙作斷又作哲鄭本作遰陸本作逝虞作折是

八百八十六字

六五厥孚交如威如吉虞翻曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉

疏孚信也釋詁文伏坎有孚故為孚二五失位二變應五五發動而孚二故交如也國語曰天事武乾陽剛為武故稱威五變體乾發而得位故威如吉也呂刑曰德威惟畏荀子曰有道之威威本于德故吉也

象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也侯果曰其體文明其德中順信發乎志以覃于物物懷其德以信應君君物交信厥孚交如也為卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感其德翻更畏威威如之吉也

疏體離故文明五為中陰為順故德中順伏坎為孚為志故云信發乎志覃及也五與二應故云以覃于物二懷五德以正應之故云物懷其德以信應君二五

正應相交以信故云君物交信厥孚交如也五爲卦主柔以濟剛故有威不用五寫于乾則用乾之易易以知險故无所防備不怒而威于鈇鉞是德威惟畏也故物威其德翻更畏威威如之吉惟其孚也无備者无戰備也昭廿年左傳曰去備薄威則繚子曰兵有去備徹威而勝者以有法鹽鐵論曰德威則寡備蕭子曰冠之在首元武之象也元武者貌之最有威者也其象在後其服反居首武之至而不用矣夫執胄甲而後能拒敵者非聖人之所貴也君子顯之于服而勇武者消其志于貌也矣是皆威如之吉易而无備之義也

上九自天右之吉无不利

虞翻曰謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兑爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所助者順人之所助者信履信思順又以尚賢故自天右之吉无不利

王弼曰餘爻皆乘剛己獨乘柔順也五爲信德而已履焉履信者也居豐富之代物不累心高尚其志尚賢者也爻有三德盡夫助道故繫辭具焉也

疏 虞注坤五之乾故謂乾也右助也本繫上文大有通比坤身爲自體乾爲天兑爲右者虞繫注云兑爲口口助爲右說文右手口相助故口助爲右又兑西方亦爲右故自天右之坤順也故比坤爲順乾行至信故乾爲信天之所助以下繫上說此爻也賢謂三天道助信人道助順虞注云比坎爲思履信爲坤履乾思

順謂乾比坤又云乾爲賢人坤在乾下故又以尚賢居大有之上而具是三德宜爲天之所右吉而且利也 王注 自五以下皆乘剛上獨乘柔柔者順也五下孚二爲信而上履焉是履信者也居豐富之代者謂大有之世物不累心者謂居无位之地不以富有累心高尚其志者尚與上通謂上九也蠱上九曰高尚其事象曰志可則也鄭彼注云君猶高尚其所爲之事是高尚賢人之志爲尚賢也爻有三德者履信一也思順二也尚賢三也蓋夫助道則天无不右故繫辭具言三德也 象

曰大有上吉自天右也 九家易曰上九說五以柔處尊而自謙損尚賢奉已上下應之爲乾所右故吉且利也 疏 五互兌爲說上九說五者以五柔處尊位而能自謙損下尚賢上奉已上下皆應于五故爲乾天所右吉而且利也

序卦曰有大者不可以盈故受之以謙 崔憬曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也 疏 孝經曰高而不危所以長守貴也滿而不溢所以長守富也若高而忘危滿而自溢是富貴而自遺其咎矣故曰有大者不可以盈天道惡盈故云須當謙退天之道也大有而繼之以謙其郎處

書謙受益滿招損之旨乎

艮下坤上

謙亨

虞翻曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故亨彭城蔡景君說剝上來之三

疏 乾上九來之三者乾盡坤中上來反三也乾上亢極失位天道盈而不溢虧之謙三致恭存位故名爲謙三之初爲復息履故與履旁通天道下濟者乾爲天道上之三故下濟以乾通坤故亨蔡景君說剝上來之三剝上卽乾上義亦同也不見乾元之正且虞无一陽五陰之例故不用也

君子有終

虞翻曰君子謂三艮終萬物故君子有終 鄭玄曰艮爲山坤爲地山體高今在地下其于人道高能下下謙之象亨者嘉會之禮以謙而爲主謙者自貶損以下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也

疏 虞注謂三 乾三稱君子艮三自乾來故君子說卦曰終萬物始萬物者莫盛乎艮三體艮故終萬物三兼勞謙終當升五爲有終故君子有終三獨當之也 鄭注 艮爲山坤爲地說卦文山體本高今在地下其于人道是能下下而有謙退之象者也乾文言曰亨者嘉之會又曰嘉會足以合禮故云亨者嘉會之禮史記樂書君子以謙退爲禮故禮以謙退爲主謙者自貶損以下人合于嘉會之禮故亨艮終萬物以其堅固坤无成而代有終以其厚順君

子之人體艮坤之德故有終也

彖曰謙亨

九家易曰艮山坤地山至高地至卑以至高下至卑故曰謙也謙者兌世艮與兌合故亨【疏】山高地卑以高居卑其象為謙即鄭義也謙者兌宮五世卦也艮為山兌為澤艮與兌合是山澤通氣也惟通故亨

天道下濟而光明

荀爽曰乾來之坤故下濟陰去為離陽來成坎日月之象故光明也【疏】天道謂乾乾上來之坤三故為下濟陰去陽中為離陽來陰中成坎本體坎亦伏離離日坎月故象光明也

地道卑而上行

侯果曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也【疏】此本剝卦者一陽五陰之例也乾上來居坤三以乾照坤是天道下濟而光明也坤三升居乾上天尊地卑互震為行是地道卑而上行也

天道虧盈而益謙

虞翻曰謂乾盈履上虧之坤三故虧盈貴處賤位故益謙　崔憬曰若日中則昃月滿則虧損有餘以補不足天之道也【疏】虞注謙與履旁通謙息履非履變謙此自亢龍盈不可久虧之坤三云盈履上者不可云盈乾上又不可云盈剝上因通履遂假履上見義而云乾盈履上也盈則必虧虧而下之坤三故曰虧盈上貴三賤以貴處賤故曰益謙　崔注　日中則昃月滿則虧本豐彖

傳文天道損有餘故虧盈補不足故益謙與日中則昃月滿則虧同一消息盈虛之理也

地道變盈而流謙

也虞翻曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙也崔憬曰高岸為谷深谷為陵是為變盈而流謙地之道也

疏 虞注二當作三坤三變乾而乾自上來故云以坤變乾盈變互坎水又互震動洪範曰水曰潤下故云坎動而潤下水流溼乾文言文潤下故流流溼就下故流謙也 崔注高岸為谷深谷為陵詩十月之交文岸以高為盈谷以深為盈高岸崩陷而為谷深谷填塞而為陵此即變盈而流謙地之道也

鬼神害盈而福謙

虞翻曰鬼謂四神謂三坤為鬼害乾為神福故鬼神害盈而福謙也 崔憬曰朱門之家鬼闞其室黍稷非馨明德惟馨是其義也

疏 虞注 謙兌宮五世卦也遊魂在四歸魂在三四詘三信故鬼謂四神謂三皆乾精也坤為鬼害乾為神福者盈則詘坤而為鬼謙則信乾而為神故鬼神害盈而福謙也 崔注 朱門之家鬼闞其室本揚子是鬼害盈也黍稷非馨明德惟馨書君陳文是神福謙也故曰是其義也

人道惡盈而好謙

虞翻曰乾為好為人坤為惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣 崔憬曰滿招損謙受益人之道也

疏 虞注 賈逵云好生于陽故乾為好人得

八百七十八字

陽以生故爲人又云惡生乎陰故坤爲惡也乾盈則就坤故人惡盈從上之三是乾來而成謙故曰好謙 崔注 滿招損謙受益書大禹謨文滿則溢溢則損故人道惡盈謙則虛虛則益故人道好謙

謙尊而光卑而不可踰 虞翻曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰 疏 天道遠昭十八年左傳文三自上來故尊息履離故光三對上則位賤故卑坎爲水水就下坎爲險尸子曰夫水弱而難勝故云險弱難勝難勝故不可踰

君子之終也 孔穎達曰尊者有謙而更光明盛大卑者有謙而不可踰越是君子之終也言君子能終其謙之善而又獲謙之福故曰君子有終也 疏 尊者能謙則人仰光明卑者能謙則物難踰越艮始終萬物艮三君子始終不易故曰君子之終也使始能謙而終不能謙不可謂之有終今能終其謙之善又獲謙之福故曰君子有終

象曰地中有山謙 劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降己升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也 疏 艮山居坤地之中是以高下下故名爲謙謙之爲道降己升人即曲禮所謂禮者自卑而尊人之意也山本地上今居地中合乎貴而能降之義故其象爲謙也愚案禮有定分分不可干故上天下澤則爲履謙有內心心

不可亢故地中有山則爲謙

君子以捊多益寡稱物平施

虞翻曰君子謂三捊取也艮爲多坤爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾盈益謙故以捊多益寡稱物平施　侯果曰裒聚也彖云天道益謙則謙之大者天益之以大福謙之小者天益之以小福故君子則之以大益施大德以小益施小德是稱物平施也

疏　注虞君子謂三釋見前捊俗本作裒或作裦惟荀鄭董蜀才及虞本皆作捊捊皆云取也說文捊引取也故捊訓取說卦艮爲堅多節故艮爲多坤陰小故爲寡精氣爲物故乾爲物天主施故乾爲施坎爲水考工記輪人曰水之以眡其平沈之均尚書大傳曰非水無以準萬里之平故坎爲平以乾之上九益謙故云乾盈益謙捊艮之多以益坤寡量乾之物以平乾施故曰捊多益寡稱物平施　愚案乾陽大又主長爲多坤陰小又主消爲寡艮爲手爲捊互震動伏巽是益動而巽又損上益下爲益故曰捊多益寡說卦巽稱而隱伏巽爲稱巽稱乾物而坎平乾施故曰稱物平施　侯注　裒積也釋詁文此從俗本也彖曰天道益謙謙有大小福亦有大小天益稱物以益謙君子則天以德之大小而益之大小因之是爲稱物平施

初六謙謙君子用涉大川吉

荀爽曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也二陰一陽相

與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉也 疏 乾上之三爲謙初爻最在下位則益謙以二陰承乎三陽之謙是謙而又謙也故曰謙謙以二陰承乎一陽其體爲艮是君子之徒也故曰君子三體坎坎爲水故用涉大川吉 愚案卦辭彖辭皆言君子謂九三也以三爲謙主也初六稱君子者三自上來在上之君子尊而光者也初居艮下在下之君子卑而不可踰者也四互震木爲舟坎水爲川又坤致役爲用初變之四應正故用涉大川吉也

象曰謙謙君子卑以自牧也

九家易曰承陽卑謙以陽自牧養也 疏 初與二上承三陽以盡乎卑謙之道登法三之謙以自牧養也案說文牧養牛人也初體坤爲牛故象牧坤身爲自故自牧天尊地卑故曰卑以自牧韓嬰曰夫易有一道焉大足以治天下中足以安國家近足以守其身者其唯謙德乎是卑以自牧之義也

六二鳴謙貞吉

姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉 疏 說卦曰震爲善鳴夏小正曰雉震响傳曰震也者鳴也响也者鼓其翼也洪範五行論正月雷徵動而雉响故三體互震爲善鳴也二親承震故曰鳴謙上六鳴謙亦以親乘震也六爲得正二爲處中正故貞中故吉也

象曰鳴謙貞吉中心得

也崔憬曰言中正心與謙相得虞翻曰中正謂二坎爲心也疏崔注言二體中正其心與謙相得故曰中心得也

虞注二居中得正故中正謂二體坎說卦坎爲亟心故爲心九三勞謙君子有終

吉荀爽曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也疏三體在坎說卦曰勞乎坎故坎爲勞而曰勞謙艮爲終以一陽

終下二陰也彖辭君子有終謂九三也故三曰君子有終坎正北艮東北勞乎坎卽成乎艮勞則有終故吉也象曰

勞謙君子萬民服也荀爽曰陽當居五自卑下眾降居下體君有下國之意也眾陰皆欲撝陽上居五位羣陰順陽故稱民服也疏人道惡盈而好謙陽當居五今自卑抑下于坤眾降居下體之上乾陽爲君坤眾爲國是君有下國之意也三與五同功眾陰皆欲來陽上居五位坤爲民又爲順五陰順陽故萬民服也六

四无不利撝謙荀爽曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝謙撝猶舉也

疏太玄八十一家各有剛柔之性故稱家性六十四卦亦然以六居四故得位處正而在謙家家性爲謙故无不利也眾陰皆欲三居五而撝之者四乘艮爲手故曰撝謙撝以手舉亦从手故云撝舉也象曰无不利撝

謙不違則也 九家易曰陰撝上陽不違法則 【疏】 三在坎中坎水平故爲法則四隨衆陰欲舉三陽上居于五是不違三之法則者也

六五不富以其鄰 荀爽曰鄰謂四與上也自四以上乘陽乘陽失實故皆不富五居中有體故總言之 【疏】 四上皆近于五故鄰謂四與上也自四以上皆乘三陽故云乘陽猶初言二陰承陽之意也泰六四象曰翩翩不富皆失實也故知不富爲失實三爻皆乘陽而獨言于五以五居中有體故也 愚案坤爲富有互震伏兌爲鄰五居坤中雖云富有不以富耀其鄰富而能謙者也與泰四同義

利用侵伐

无不利 荀爽曰謂陽利侵伐來上无敢不利之者 【疏】 二至上體師故五言侵伐上言行師坤爲用故曰利用五虛无君二來侵伐坤之邑國衆陰同志承陽故无敢不利之者 愚案五爲卦主當謙之世以柔居尊應過寬也故六五獨不言謙體師五利執言故利用侵伐然以謙行師德威并用故无不利又夏官大司馬賊害賢良則伐之負固不服則侵之莊廿九年左傳凡師有鐘鼓曰伐無曰侵互震鳴鐘鼓又體艮止不鳴故非言侵伐

象曰利用侵伐征不服也 荀爽曰不服謂五也 案六五離爻離爲戈兵侵伐之象也 【疏】 荀注不服謂五者五不

正征之爲言正也三陽以正侵不正故曰征不服也 案坤之乾爲離故六五爲離爻中畫離爲戈兵說卦文戈兵故爲侵伐 愚案艮坎險阻有負固不服之象故曰征不服也

上六鳴謙利用行師征邑國 虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震爲行坤爲邑國利五之正己得從征故利用行師征邑國 疏 上與三應三互震爲善鳴故曰鳴謙體有師象應震又爲行坤爲土又爲衆故爲邑國五變正利用侵伐則己得從征利用行師征邑國也

象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也 九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下九三可行師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也 案上六兌爻兌爲口舌鳴謙之象也 疏 九家注 上與三爲陰陽正應又震伏巽同聲相應故曰鳴謙三至上隔四五故雖應不承三坎爲志不承故志未得也九三可行師來上者以坤爲邑國虛而无君也三正應上上即呼三三征居五得中得正故曰利用行師征邑國也 案 兌上自坤來也故上六爲兌爻兌爲口舌說卦文口舌有聲故爲鳴謙 愚案謙主禮五上位尊以軍禮同邦國者也故以侵伐行師言謙且于謙見謙其謙小于不謙見謙其謙大論語曰君子无所爭必也

射乎揖讓而升下而飲其爭也君子是其義也

序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫鄭玄曰言國既大而能謙則于政事恬豫雷出地奮豫豫行出而喜樂之意疏此承上兩卦而言其序也有大則有天下國家之象能謙則有政事恬豫之休王者禮明則樂備所以有取于雷出地奮而繼之以豫也帝出震震為出震足為行又陽生為喜樂故云豫行出而喜樂之意

☷☳坤下震上豫利建侯行師鄭玄曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜佚說樂之貌也震又為雷諸侯之象坤又為眾師役之象故利建侯行師矣虞翻曰復初之四與小畜旁通坤為邦國震為諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師疏鄭注坤順也震動也說卦文凡物順其性而動者莫不樂得其所故謂之豫也晉語司空季子解此經曰豫樂也故太玄準之以樂故云豫喜佚說樂之貌也震為雷說卦文震長子主器故有諸侯之象坤為眾說卦文師者眾也故有師役之象震故利建侯與屯初體震同坤故利行師

八百零五字

與師外體坤同也 虞注 復初乾元也坤盡夬上而入乾乾元索坤之四為豫故云復初之四也豫四之坤初為復息成小畜故與小畜旁通坤土故為邦國震主器故為諸侯初至五體比象比建萬國親諸侯二利四復初初剛善建不拔故利建侯三至上師體半見故體師象又震足為行故利行師案卦之取義于豫者有三焉漢書五行志曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫一也取象制樂樂者樂也薦之神祇祖考與天地同二也震上坤下母老子彊居樂出威三也

彖曰豫剛應而志行 侯果曰四為卦主五陰應之剛志大行故曰剛應而志行 疏 卦唯一陽為剛故知四為卦主上下皆樂故云五陰應之陽為剛為大坎為志震為行故云剛志大行四象傳曰由豫大有得志大行也故曰剛應而志行

順以動豫 崔憬曰坤下震上順以動也 疏 坤順震動四本復初動乎震順而成豫故曰順以動豫

豫順以動故天地如之 虞翻曰小畜乾為天坤為地如之者謂天地亦動以成四時而況建侯行師言其皆應而豫也 疏 旁通小畜乾為天豫坤為地說文曰如隨從也如之者謂天地亦動以成四時如下文所云是也建侯行師羣陰皆應而說樂故云皆應而豫也

而況建侯行師乎

九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫說君得安樂也

疏 象震以建侯作君作師所以興民利也象坤以行師鋤奸誅暴所以除民害也利興害除民所由豫樂者也震東方爲生伏兌西方爲死故天地有生殺艮終萬物始萬物故萬物有始終體艮伏兌兌艮爲損體震伏巽震巽爲益損益盛衰之始故王者盛衰亦有更迭武王承殷紂之亂順應天地法震建侯法坤行師奉天之辭以除民害所以民得豫說君得安樂大武之樂所由作也樂記之稱大武曰周道四達禮樂交通則夫武之遲久不亦宜乎遲之又久即豫順以動也武成曰告于皇天后土即天地如之也豫樂也而名以大武建侯行師之意寓其中矣

天地以順動 虞翻曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動也

疏 豫與小畜旁通小畜體巽豫體震震巽特變故豫變成小畜也坤爲地謂豫坤也變從初始初息至三下體成乾乾爲天故天地以順動也

故日月不過而四時不忒 虞翻曰過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時震爲春至四兌爲秋至五坎爲冬離爲夏四時位正故四時不忒通

變之謂事蓋此之類 疏 續漢書律曆志曰兩儀既定日月始離初行生分積分成度又曰察日月俱發度端日行十九周月行二百五十四周復會于端無失度之事故過謂失度月令孟春宿離不貸鄭注云離讀如儷偶之儷宿儷謂相與宿偶當審候伺不待過差故云忒差迭也變初至五成需離爲日豫坎爲月四爻皆正是日月皆得其正故日月不過也初動體震震爲春至二卽兑云至四兑爲秋者二不正四兑位定對下刑罰清而言也至五體坎坎爲冬離爲夏體分四時爻皆得正故四時不忒也通變之謂事繫上文虞彼注云事謂變通趨時以盡利天下之民謂之事業也不過不忒皆以時言故云蓋此之類

聖人以順動則刑罰清而民服 虞翻曰清猶明也動初至四兑爲刑至坎爲罰坎兑體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服 案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也坤爲衆順而民服也

疏 虞注 說文清朗也釋言明朗也清明同訓故云清猶明也兑正秋秋殺于右故爲刑晉語以蓐收爲天之刑人亦此義也坎坎水平爲法罰者施法之罪名故爲罰初動至四體兑爲刑至五體坎爲罰坎兑剛柔得正故刑罰清楚語曰命火正黎司地以屬民故坤爲民乾鑿度輕清者上爲天故乾爲清豫下體坤初息至三成乾是以乾乘坤坤爲民故民服也 案

八百九十七字

帝出震本說卦文乾鑿度孔子曰坤變初六曰復正陽在下爲聖人復初震也故云帝出震聖人也乾動復初故曰聖人以順動體坎爲法律故爲刑罰坤爲衆說卦文又曰坤順也故坤爲衆順而民服也

豫之時義大矣哉

虞翻曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰清而民服故義大也 疏 法象莫大乎天地今天地順動矣縣象著明莫大乎日月今日月不過矣變通莫大乎四時今四時不忒矣備物致用莫大乎聖人今聖人以順動刑罰清而民服矣事之大者皆備于豫之時故曰義大也

象曰雷出地奮豫

崔憬曰震在坤下故言雷出地雷陽氣亦謂龍也夏至後陽氣極而一陰生陰陽相擊而成雷聲雷聲之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮豫 疏 震爲雷坤爲地又震爲出震在坤上故曰雷出地震又爲龍雷本震之一陽龍亦震之一陽故云雷陽氣亦謂龍也陽氣至四月成乾至五月夏至後陽氣極而一陰爻生姤卦是也淮南子陰陽相薄感而爲雷故云陰陽相擊而成雷聲說卦曰動萬物者莫疾乎雷故云雷聲之疾易緯通卦驗曰立夏清風至而龍昇天故云有龍奮迅豫躍之象雷與龍皆象震故曰奮豫

先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考

鄭玄曰奮動也雷動于地上而萬物乃豫

也以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也崇充也殷盛也薦進也上帝天帝也王者功成作樂以文得之者作籥舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝是也【疏】說卦云震動也震有奮義故云奮動也雷動于地上養長華實發揚隱伏萬物莫不被盛陽之德故云萬物乃豫也孟子曰樂之實樂斯二者樂則生矣生則惡可已也惡可已則不知手之舞之足之蹈之故云以者取其喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之也互艮故稱手體震故稱足崇充也釋詁文說文曰殷作樂之盛稱故云殷盛也天官庖人曰與其薦羞之物鄭彼注云薦亦進也此殷薦者謂薦盛樂非薦羞也謂上帝爲天帝者鄭注孝經云上帝者天之別名也又禮運曰祭帝于郊所以定天位也禮器云祀帝于郊故知上帝爲天帝也王者功成作樂樂記文春官籥師掌教國子舞羽龡籥注云羽籥文舞也籥師掌之武舞則司干掌之詩邶風方將萬舞夏小正萬也者干戚舞也韶會湯武以萬人得天下故干舞稱萬舞以文得之者作籥舞即左傳所稱南籥爲文王之舞是也以武得之者作萬舞即樂記所稱總干爲武王之舞是也蓋充其文武之德而各爲之制也郊特牲曰萬物本乎天人本乎祖此所以配上帝也故云祀天地以配祖考

者使與天同饗其功也郊祀后稷以配天宗祀文王于明堂以配上帝孝經文禘郊祖宗皆配天之祭郊于南郊禘祖宗皆于明堂其禮始于虞三代因之傳謂先王薦夏商之王也案復乾故曰先王震聲故爲樂震起也作亦訓起故曰作樂乾爲德初息成乾故曰崇德震爲帝在乾天上故稱上帝坤爲鬼乾登甲復初故乾小畜亦故乾乾爲父復乾爲祖四下初亦爲震體復故殷薦之上帝以配祖考也又小畜離爲南乾爲郊南郊之象也離嚮明而治明堂之象也復初十一月郊時也小畜四月禘時也故知配上帝而配天在其中言宗祀而郊祀在其中也

初六鳴豫凶 虞翻曰應震善鳴失位故鳴豫凶也

疏 初應四四體震爲善鳴說見謙二應震故鳴豫初陰失位雖有正應亦凶也鳴謙則有自下之情故吉鳴豫則有自矜之意故凶

象曰初六鳴豫志窮凶也 虞翻曰體剝蔑貞故志窮凶也

疏 初至四體剝剝初六曰剝牀以足蔑貞凶故云體剝蔑貞四坎爲志失位故窮初在剝初故凶也傳凡言窮皆指上豫之窮凶不在上而反在初者以初在逸豫之家獨與四應志得而鳴樂不可極極豫盡樂故窮凶也

六二介于石 虞翻曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石

疏 繫上曰憂悔吝者存乎介謂纖介也故云介纖也與

四五艮說卦曰艮爲小石故曰介于石繫上以豫二知幾虞彼注云知四當復初則此介謂幾之纖微如小石也

不終日貞吉

虞翻曰與小畜通應在五終變成離離爲日得位欲四急復初己得休之故不終日貞吉

疏 與小畜旁通上應在五息小畜至五則四成離故云終變成離離爲日故曰日二陰爲得位唯知幾故欲四下于初以成復象復六二曰休復吉故己得休之離伏不見故不終日二得正故貞吉也欲四復初是繫上所云上交不諂也己得休之是下交不瀆也二五无應四爲卦主故發其義于此爻也 愚案初六應四鳴豫內不知幾而過于豫者也二與四同功又同互艮艮爲小石而二居艮初其初難知故纖介如小石二得中得位之乾成離離明故知幾知幾故知樂不可極而望四復初以免窮凶之悔也二本離爻故爲日未成離故不終日言知幾之早以正而得吉也

象曰不終日貞吉以中正也

侯果曰得位居中柔順正一明豫動之可否辯趣舍之權宜假如堅石不可移變應時則改不待終日故曰豫之正吉

疏 六爲得位二爲居中坤爲柔順得正故爲正一中正知幾故明豫順之可否辯趣舍之權宜也靜則譬如堅石不可移變動則應時而改不待終日所以爲豫之正吉也

六三盱豫悔遲有

八百八十二字

悔象曰盱豫有悔位不當也 王弼曰履非其位承動豫之主若其睢盱而豫悔亦至焉遲而不從豫之所疾進退離悔位不當也 向秀曰睢盱小人喜說佞媚之貌也

疏 王注以柔居剛故履非其位上承震動為豫之主若以睢盱而求豫悔所由生也若遲而不從于豫亦豫之所疾也位既不正而又多猶豫宜其進退皆離悔也 向注 說文盱張目也睢仰目應在上三張目仰視視上之顏色為佞媚故為小人喜悅佞媚之貌所謂上交諂也三不正故有是象變之正則无悔下釋所云成有渝无咎是也伏巽為進退為不果故為遲爻之失位以速改為善故二不終日貞吉三遲則有悔也

九四由豫大有得勿疑朋盍戠 侯果曰為豫之主眾陰所宗莫不由之以得其豫體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪參之固括也 虞翻曰由自從也據有五陰坤以眾順故大有得得羣陰也坎為疑故勿疑小畜兌為朋盍合也坤為盍戠聚會也坎為聚坤為眾眾陰並應故朋盍戠戠舊讀作撍作宗也

疏 侯注 豫之成卦在乎一陽故四為豫主而眾陰所宗故莫不由之以得其逸陽體剛坎為心剛在坎中乾動直故心直坎為心故為志為疑剛直故志不懷疑四不疑眾眾亦不疑四故得羣物依歸朋從大合

也簪說文作先言笄也象簪形釋名簪兟也連冠于髮也士喪禮簪笄于衣鄭注云簪連也卽連髮之義也簪讀去聲篇海云以針篸物也言一陽參五陰若以簪篸髮使之固也 虞注釋詁由自也故云由自也卦以一陽居五陰之閒故云據有五陰坤爲衆爲順故云坤以衆順陽稱大得羣陰故大有得且雜乾合而爲大有豫通小畜四在小畜亦雜乾之合兩象易也故曰由豫大有得坎爲心失位故疑剛而得衆故勿疑小畜有兌兌以朋友講習故爲朋盍合也釋詁文盍與闔同闔戶謂之坤故坤爲盍坤盍故云戠聚會也釋文作叢合是以坎爲叢棘也坤廣爲衆衆陰並應于一陽且坤曰得朋故曰朋盍戠同埴說文埴黏土也集韻亦訓戠爲黏土鄭本禹貢曰厥土赤戠墳今本作赤埴考工記用土爲瓦謂搏埴之工搏埴以水合土之義也坤爲土坎爲水一陽倡而衆陰應若水土之相黏著故云朋盍戠戠京房作撍荀爽作宗又王肅作貸馬融作臧或作宣今王弼本作簪侯氏訓爲固冠之簪但古有笄而无簪至秦漢始有之虞作戠是也

象曰由豫大有得志大行也 崔憬曰以一陽而衆陰從己合簪交歡故其志大行也 疏 四以一陽統五陰而衆陰皆從合簪交歡之象也坎心爲志陽稱大震足爲行故曰志大行彖傳曰剛應而志行是也

六五貞

八百九十二字

疾恆不死 虞翻曰恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故貞疾恆不死也【疏】恆常也釋詁文坎爲心病故爲疾下應在坤月滅乎坤乙爲既死魄故坤爲死震爲反生說卦文五體震位在震而得中與下坤二无正應且隔四不能互坤故與坤體絕月生于三日震爲哉生明又東方春生于左故貞疾恆不死也且震巽合而爲恆五體震變正互巽亦震巽之合而體又象恆故貞疾恆不死五位不正是死于安樂者也變之正雖疾恆不死是生于憂患者也

象曰六五貞疾乘剛也恆不死中未亡也 侯果曰六五居尊而乘于四四以剛動非己所乘乘剛爲政終亦病若恆不死者以其中也【疏】五居尊位而乘四剛四剛而動彊臣也非己所當乘者若乘剛爲政必致疾矣恆不死者以己居中故未至于亡也案坎爲疾五乘坎剛故貞疾乾文言曰知存而不知亡苟彼注云存謂五爲陽位亡謂上爲陰位五陽位又居中故云中未亡也

上六冥豫成有渝无咎 虞翻曰應在三坤爲冥渝變也三失位无應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎【疏】在三三體坤釋言冥晦也月滅于坤三十日故爲晦也說文冥从日从六冖聲日數十十六日而月始虧幽也納甲之義退辛消

艮入坤故坤晦爲冥上應在三冥豫極樂是下交瀆也渝變也釋言文三失位无正應故多凶繫下曰三多凶是也變之正下體成艮艮物所成終而成始故云體艮成也艮體成以善變也故曰成有渝上得位三變正有應是上交不諂下交不瀆也故无咎　愚案初應震震爲鳴故鳴豫上應坤坤爲冥故冥豫豫未來而先鳴其豫是豫之始而其志已滿矣故志窮則致凶豫已極而猶冥于豫是豫之終而一成不變矣故有渝則无咎

象曰冥豫在上何可長也　荀爽曰陰性冥昧居尊在上而猶豫說故不可長

疏　陰本冥昧之性又居極上之位而猶耽于逸豫樂而忘返是昏于豫而非明于豫者也冥之爲義于月爲晦于日爲夜又處豫極所謂舞斯慍慍斯戚將于冥豫見之矣旁通小畜巽爲長震巽特變震成巽殺故曰何可長也

序卦曰豫必有隨也故受之以隨　韓康伯曰順以動者衆之所隨

疏　豫內坤外震坤順也震動也故云順以動豫順以動是動而說者也故受之以隨隨震動而兌說也隨自否來否坤爲衆故云衆之所隨蓋豫爲喜樂喜樂出入人必喜悅孟子曰吾王不遊吾何以休吾王不豫吾何以助此之謂也

䷐震下兌上**隨元亨利貞无咎**虞翻曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎　鄭玄曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶咎焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也

疏　虞注從三陰三陽之例隨自否來故云否上之初也剛來下柔釋彖傳否上之初乾元復正故元亨初上既正天行消息三四易位終成既濟故利貞陽降陰升非益之道嫌于有咎以否成隨故无咎也　鄭注　震動也兌說也說卦文德在內震初龍德又在內卦故內動之以德言在外兌口舌爲言又在外卦故外說之以言言而民莫不信行而民莫不說故天下之民咸慕其行而隨從謂之隨也既見隨從則長之以善而爲元通其嘉禮而爲亨和之以義而爲利幹之以正而爲貞功成有福故无咎也若无此四德人卽隨從凶咎難免矣襄九年左傳穆姜筮得艮之隨姜曰周易曰隨元亨利貞无咎有是四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉我則取惡能无咎乎鄭氏之義蓋本此也焦延壽字贛漢人卽京房所從受學者也著有焦氏易林十六卷今存又有易林變占十六卷今佚兹所引焦氏云云當變占中語也史稱漢高祖寬仁愛人常有大度順民而定天下規

棋宏筵又謂項羽自矜功伐奮其私智欲以力征卒亾其國一衆隨而有是四德則與一衆隨而无是四德則亾故云漢高帝與項籍其明徵也

彖曰隨剛來而下柔動而說隨

虞翻曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說兌也

疏 雜卦曰乾剛坤柔隨自否來乾上來之坤初是剛來而下于柔陰之隨陽由剛下之夫婦之義也動之以震說之以兌故名隨也

大亨貞无咎

荀爽曰隨者震之歸魂震歸從巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌于有咎動而得正故无咎

疏 隨震宮歸魂卦也震自三變恆四變升五變井四不變大過為遊魂內卦皆巽至隨歸魂始復震故云震歸從巽震巽旁通故云大過初上二爻動皆得正故曰利貞陽主升陰主降今陽降陰升宜有咎矣初上易位各得陰陽之正故无咎也

而天下隨時

虞翻曰乾為天坤為下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣

疏 否乾為天坤為下故曰天下隨震左為春兌右為秋三四變之正成既濟定則坎北為冬離南為夏四時各正時行則行故曰天下隨時 愚案王肅本時作之古文時作旹之作㞢當脫日誤作之也以象辭嚮晦入宴息證之則隨時之義為長

隨時之義大矣哉

蜀才

八百七十九字

曰此本否卦剛自上來居初柔自初而升上則內動而外說是動而說隨也相隨而大亨无咎得于時也得時則天下隨之矣故曰隨時之義大矣哉

疏

卦自否來乾剛來居于初坤柔往居于上內成震而動外成兌而說故云動而說隨也以乾通坤成隨故相隨而亨得時故无咎也中庸曰君子而時中時中之義本大事事得時則天下皆隨故曰隨時之義大矣哉

象曰澤中有雷隨

九家易曰兌澤震雷八月之時雷藏于澤則天下隨時之象也

疏

說卦曰兌爲澤震爲雷八月之時仲秋也月令曰雷始收聲今澤中有雷是雷藏于澤而將收聲矣故有合于天下隨時之象也

君子以嚮晦入宴息

翟元曰晦者冥也雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也故君子象之日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也　侯果曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌爲休息入宴者也欲君民者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨也

疏

翟注　僖十五年公羊傳晦者何冥也故云晦者冥也說文冥从冖夜也雷者陽氣春夏用事故月令仲春之月雷乃發聲今在澤中秋冬時也故月令仲秋之月雷始收聲君子乾上之初而成震者也故象雷之在澤玉藻曰君日出而視朝退適路寢聽政使人視大夫大夫退然後適小寢釋服鄭彼注云路寢所

以治事小寢以時燕息焉故云日出視事其將晦冥退入宴寢而休息也案否坤爲晦又安土爲安故爲宴巽爲入艮爲止故爲息乾上來入于坤故以嚮晦入宴息 侯注 坤爲晦釋見冥豫乾上來入坤初爲晦是嚮晦者也坤初已升于兌上復于初爲復復二休復爲休息是入宴者也欲君民者謂君子也初爲乾初是龍德而隱者也隱卽晦也故云晦德二爲復二是休復而下仁者也休卽息也故云息物震動兌說否坤爲民爲衆故云動說黎庶坤土爲方衆爲羣故云羣方歸隨也案澤中有雷陰隨陽息也否坤爲晦又爲冥安陽生爲息震初是也乾初三終日則嚮晦矣由上入坤是向晦入安息養夜氣之義也

初九官有渝貞吉出門交有功 九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功 疏 渝變也釋言文否上剛來居初得正其體爲震震官官鬼也參同契曰水以土爲鬼土鎭水不起京房謂世應官鬼福德之說皆始于文王火珠林亦云故謂震爲子得土之位故曰官也卦自否來震初納庚子水得坤納乙未土之位水以土爲官以震變坤故曰官有渝也帝出震爲出艮爲門闕二互四成艮故爲門初震與四艮相應爲出門初上易位是坤初出交于乾故云陰陽出門相與交通也陰往

之上上來居初皆不失正故曰貞吉繫下曰五多功凡言功者皆指五初之上上得位而係五故交有功也

象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也 鄭玄曰震為大塗又為日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典五典克從納于百揆百揆時序賓于四門四門穆穆是其義也

疏 震為大塗說卦文又震東方之卦也日出于東故為日門震方伯之卦時值春分居冬夏之中故云正陰陽之所交也坤為臣乾為君初出艮門故云臣出君門坤為四方乾初為賢人故云與四方賢人交百僚師師撫五辰而凝庶績是有成功之象也愼徽五典以下虞書舜典文引之以明出門有功之義案震為從虞義也上陽失位之初得正故曰從正吉也初往居上係五有功故曰不失也

六二係小子失丈夫 虞翻曰應在巽巽為繩故稱係小子謂五兌為少故曰小子丈夫謂四體大過老夫故稱丈夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也

疏 四互巽初與四應故應在巽巽為繩直故稱係小子謂五者兌為少故稱小子丈夫謂四者三至上體大過大過九二云老夫得其女妻虞彼注云乾老故稱老夫丈夫猶老夫隨

四體大過九二爲老夫三體大過初六爲老婦五則大過大過之士夫故爲小子二欲承四見隔于三故失丈夫隨與大過同體故與老婦士夫同養也二至上體咸象咸取女二三女也夫死大過者繫下梏桎之象取諸大過故爲死老夫故夫死咸女夫死故欲嫁也案虞注六三失初小丁是小子謂初也釋見後虞謂隨家陰隨陽蓋二係初三係四上係五也卦名爲隨亦取陰隨陽也

象曰係小子弗兼與也 虞翻曰已係于五不兼與四也 **疏** 係小子是係于五也失丈夫是不兼與四也

六三係丈夫失小子隨有求得利居貞 虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應上係于四失初小子故係丈夫失小子艮爲居爲求謂求之正得位遠應利上承四故利居貞矣 **疏** 在隨之家皆陰隨陽三與上皆陰故无應三與四爲巽故上係于四初亦爲小子者對四乾爲老夫艮長男復小而稱于物以一陽初生爲小故稱小子也承四故係四與初无應故失小子也艮爲門闕又爲止故爲居艮兌同氣相求故爲求謂求變之正初得位而遠應于上四亦變正成既濟故利上承四三四皆正故利居貞矣

象曰係丈夫志舍下也 王弼曰雖體下卦二已據初將何所附故舍初係四志在丈夫也四俱无應亦

欲于己隨之則得其求矣故曰隨有求得也應非其正以係于人何可以妄故利居貞也初處己下四處己上故曰係丈夫失小子也、疏陰之爲物必係于陽三與二初雖同在下體二已據初三无所附下舍初上係四四陽爲丈夫故志在丈夫四與三俱无正應四係三三即隨四得其所求故有求得也三與上應非其正今係于四是係于人不可妄動唯利在居處守正故利居貞也初處己下已不得乘四處己上已得承之故曰係丈夫失小子也三四變正坎爲志志在四不在下故曰志舍下也

九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎

虞翻曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶也孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也疏獲得也四乘三三係四故獲三也三四失位彼此相據體大過爲棺椁三四在大過中有死象焉是貞凶之義也五曰孚于嘉故孚謂五初震爲大塗故爲道三利居貞是已變之正四變正與初應得位故有孚在道變離爲明故以明何咎五爲卦主故歸功于五也　愚案三四兩爻不正故獨兩爻言隨且言貞三陰隨陽是得四也四陽隨陰是獲三也三往四則居貞四多懼故利四來居三亦居貞三多凶故凶然三四易位六爻皆正成旣濟定坎爲孚離爲明四得正孚初

故曰有孚在道雖凶得正故曰以明何咎

象曰隨有獲其義凶也虞翻曰死在大過故凶也【疏】大過有棺槨之象故死在大過死故凶也

有孚在道明功也虞翻曰功謂五也三四之正離為明故明功也【疏】五多功故功謂五也三四已變之正成既濟離為明明五之功五為卦主故也

九五孚于嘉吉虞翻曰坎為孚陽稱嘉位五正故吉也【疏】三四變正體坎三至上亦體坎坎有孚故為孚乾文言亨者嘉之會故陽稱嘉嘉嘉禮也春官大宗伯以嘉禮親萬民以昏冠之禮親成男女隨時陰係于陽合于嘉禮故云孚于嘉五位得正故吉也

象曰孚于嘉吉位正中也虞翻曰凡五言中正中正皆陽得其正以此為例矣【疏】凡五言中正者五為中陽為正皆陽得其正者也舉此為五例也

上六拘係之乃從維之虞翻曰應在艮艮手為拘巽為繩兩係稱維故拘係之乃從維之在隨之上而无所隨故維之象曰上窮是其義也【疏】下應在艮艮為手故為拘又應巽巽為繩故為係三未正故无所隨與三共係于五故兩係稱維也在隨之上窮而无所隨矣故從而維五也乾鑿度說此爻曰上六用待九五拘繫之維持之明被陽化而

陰欲拵之也

王用亨于西山

虞翻曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故用亨于西山也

疏 否乾爲君故爲王五爲天子故謂五也否初至五體觀隨二至上亦體觀觀卦辭曰觀盥而不薦祭亨之象故言用亨亨讀如享也體兌爲西互艮爲山故爲西山乾鑿度曰崇至德顯中和之美當此之時仁恩所加靡不隨從咸說其德得用王之道故言王用亨于西山也

象曰拘係之上窮也

虞翻曰乘剛无應故上窮也

疏 乘五剛而无正應故曰上窮窮則變變則通通則久係于五則不窮也

序卦曰以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也

九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大于聖人子脩聖道行父之事以臨天下无爲而治也

疏 蠱自泰來泰乾父也往而成艮爲少男故子行父事乾爲物坤爲用故備物致用乾爲天坤爲下乾往治坤故天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人繫上文聖人謂乾艮子能脩聖道以行乾父之事而事君臨天下所以无爲而治也　愚案書益稷曰股肱喜哉元首起哉繼之以庶事康哉是以喜隨人者必有事也然事不

八百零七字

生于治而生于亂孔疏引褚氏云蠱者惑也物既惑亂終致損壞當須有事也蠱者事也謂物蠱必有事非謂訓蠱爲事得其義矣

䷑ 巽下艮上 **蠱元亨** 虞翻曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也 伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之惑亂也時既漸澆物情惑亂故事業因之而起惑矣故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也

疏 注虞 從三陽三陰之例蠱自泰來故云泰初之上與隨反對故云旁通初之上是剛上上之初是柔下乾初爲始交坤爲通故乾坤交爲元亨也 伏注 昭元年左傳趙孟曰何謂蠱對曰淫溺惑亂之所生也故云蠱惑亂也蠱非事萬事從蠱惑而起故以蠱爲事也尚書大傳漢伏生作乃命五史書五帝之蠱事者雜卦傳曰蠱則飭也言書五帝之飭事蓋太古之時結繩而治无爲无事不可以惑亂訓蠱也今卦言蠱者義取惑亂以時既澆薄物情惑亂將欲整飭紀綱則事業因之以起左傳曰于文皿蟲爲蠱坤器爲皿之初成巽巽爲風說文曰蠱風動蟲生故風爲蠱卦二五不正初上失位以巽女而惑艮男以巽風而落

艮果故左傳曰女惑男風落山謂之蠱皆同物也

利涉大川虞翻曰謂二失位動而之坎故利涉大川也

疏 二失位當之五動則互坎坎爲大川得正故利涉大川不言五失位者二上易五得正故爻言幹父用譽

先甲三日後甲三日子夏傳云先甲三日者辛壬癸也後甲三日者乙丙丁也　馬融曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲所以十日之中唯稱甲者甲爲十日之首蠱爲造事之端故舉初而明事始也言所以三日者不令而誅謂之暴故令先後各三日欲使百姓徧習行而不犯也

疏 子夏傳　此統甲之先後三日言也以納甲言之甲謂乾也乾納甲泰內卦本乾故言先甲後甲先甲三日辛也巽納辛坤上之初成巽在乾之先故先甲三日也鄭氏謂取改過自新故用辛是也後甲三日丁也兌納丁四體兌在乾之後故後甲三日也鄭氏謂取丁甯之義故用丁是也

馬注　艮巽合而互震震東方之卦也震爲木甲東方木神故云甲在東方艮西北之卦也故云先甲巽東南之卦也故云後甲甲爲幹首鄭氏所謂造作新令之日是也事不生于無事而生于有事故蠱爲造事之端事欲愼終于始故舉初以明事始論語曰不戒視成謂之暴卽不令而誅之謂也惟于事之未行先三日而告之事之旣行後三日而戒之庶百姓徧習行而

八百八十八字

不犯也

彖曰：蠱，剛上而柔下，巽而止，蠱。虞翻曰：泰初之上，故剛上；坤上之初，故柔下。上艮下巽，故巽而止，蠱也。

疏　泰乾初之上為剛，上坤下之初為柔。下巽為風為入，艮為止。下體巽風入而上體艮止不動，蟲所由生也，故云巽而止，蠱也。

蠱，元亨而天下治也。荀爽曰：蠱者，巽也。巽歸合震，故元亨也。蠱者，事也。備物致用，故天下治也。

疏　蠱，巽宮歸魂卦也，故云蠱者巽也。巽宮三變益，四變无妄，五變噬嗑，四不變頤為遊魂，內卦皆震，至蠱歸魂，震變為巽，故云巽歸合震也。震之初陽為元，乾始通坤為亨，故曰元亨也。物壞而後有事，故云蠱者事也。虞繫注云：取乾之坤謂之備物，以坤之乾謂之致用，立成器以為天下利，故曰天下治也。乾為天，坤為下，陽升陰降，以乾通坤，是天下治也。

利涉大川，往有事也。九家易曰：陽往據陰，陰來承陽，故有事也。此卦泰乾天有河，坤地有水，二爻升降，出入乾坤，利涉大川也。陽往求五，陰來求二，未得正位，戎事不息，故有事。

疏　初陽往據五，陰上陰來承二陽，陰陽往來，故有事也。卦自泰來，有乾有坤。詩雲漢鄭箋：天河，水氣也，精光轉運于天。坤雖水象，在天為漢，故云乾天有河。孟子曰：水由地中行，故云坤地有水。初上二爻，一升一降，出入乾坤之閒，故曰利涉

大川也陽往據陰是求五也陰來承陽是求二也初上皆不得剛柔正位三至上體離爲甲冑戈兵故爲戎事互震動故不息世亂當治故有事也　愚案二五失位二動往五互坎坎爲大川故利涉大川蠱者事也二往居五得中得正幹蠱用譽故往有事也

先甲三日後甲三日終則有始天行也

虞翻曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三爻在前故先甲三日賁時也變三至四體離至五成乾乾三爻在後故後甲三日无妄時也易出震消息歷乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也

疏 消息之卦與隨旁通故謂初變成乾乾納甲故爲甲變至二成離離爲日說卦文山火成賁內卦爲先乾三爻在前故云先甲三日賁時也變至四則體離變至五則成乾天雷成无妄外卦爲後乾三爻在後故云後甲三日无妄時也飭事之道盡飾而无妄此因通隨見義也陽初動爲復故云易出震息至乾入巽爲姤消至坤故云消息歷乾坤始于乾之一陽又乾知始故爲始終于坤之上陰又坤代終故爲終坤終則乾又始而爲復也故曰終則有始以納甲言之乾納甲始于震之初陽是先甲而爲乾始也先甲三日者震兌乾爲三日也終于坤之上陰是後甲而爲終也後甲三日者巽艮坤爲三日也亦坤終則震生納甲與消息其義一也泰乾

爲天互震爲行故曰天行明出震爲飭蠱之道也

象曰山下有風蠱何妥曰山者高而靜風者宜而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也【疏】艮爲山山高而靜在上似君在上而安靜也巽爲風風宜而疾在下似臣在下而行令也當壞亂之時正君臣有爲之日故其象爲蠱

君子以振民育德虞翻曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜須養故以育德也【疏】泰君子道長故君子謂泰乾也坤衆爲民亦泰坤也乾初之上撫坤故爲振民說文振舉救也當蠱之時民民生已困故宜振以舉救之互震爲動艮爲手故稱振乾龍德故稱德自二至上體象大畜三至上亦象頤物畜然後可養故以育德也說文育養子使作善也當蠱之時民德已傷當如養子作善以育之艮爲少男巽爲中命兌爲講習故取養子作善爲育

初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考變而得正故无咎厲終吉也案位陽令首父之事也爻陰柔順子之質也【疏】虞注　薛君韓詩章句曰幹正也詩詁云木正出者爲幹乾文言曰貞者事之幹故知幹爲正也說卦曰蠱者事也故云蠱事也泰有乾坤乾爲父說卦

文坤發于事業故爲事正父之事故曰幹父之蠱泰初之上成艮艮爲少男故爲子曲禮曰生曰父母死曰考妣初至四體大過有棺椁象故云父死大過稱考也陽伏于下爲考艮子成于上是有子考也此從有子考斷句也王弼注云任爲事首能堪其事考乃无咎故曰有子考无咎也此以考无咎斷句也王注是也失位故危以柔濟剛則吉艮爲終故終吉也　案　初爲陽位而居令首故爲父事六爲陰爻而體柔順故爲子質

象曰幹父之蠱意承考也

王弼曰幹事之首時有損益不可盡承故意承而已也

疏　幹事之首時當損而損時當益而益不可盡承在以意承之而已　愚案初承二二承考謂承二也以陰承陽剛柔相濟所以終吉初至四體坎爲意意承考者中庸所謂善繼人之志善述人之事者也

九二幹母之蠱不可貞

象曰幹母之蠱得中道也

虞翻曰應在五泰坤爲母故幹母之蠱失位故不可貞變而得正故貞而得中道也　案位陰居內母之象也

疏　虞注　二應在五五本泰坤也故云泰坤爲母以二幹正故曰幹母之蠱二五失位不正故曰不可貞當變之正也變則貞而且中故曰得中道也　案　二爲陰位又居于內女司中饋故爲母象

九三幹父之

蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也王弼曰以剛幹事而无其應故有悔也履得其位以正幹父雖小有悔終无大咎矣　案爻位俱陽父之事

【疏】王注九為剛爻故云以剛幹事上无正應以剛濟剛故有悔兌為小故小有悔也以陽居陽故為履得其位得位之正以幹父之蠱重剛雖有小悔然得正終无大咎也　案以陽爻居陽位故為父事

六四裕父之蠱往見吝虞翻曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷于不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌為見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也

【疏】中庸曰寬裕溫柔以柔爻居柔位故稱裕柔裕故不能爭孔子曰父有爭子則身不陷于不義孝經文四本陰柔又體大過初上皆陰故本末弱是不能爭父之過而僅能裕父之蠱也　雜卦曰兌見故兌為見變陽失正故往見吝象謂往未得是也　愚案三以剛居剛過猛故悔四以柔居柔過寬故吝三變為蒙无攸利然亦无大咎也四變為鼎鼎折足故為往見吝也唯初與五以陰居陽雖不得位然剛柔相清故一則終吉一則用譽也

象曰裕父之蠱往未得也虞翻曰往失位折鼎足故未得

【疏】四變則體鼎是往失位也鼎九四曰鼎折

尼複公餗故未得也**六五幹父之蠱用譽**荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也【疏】六陰爲體和五位爲應中上承九陽故有實用斯幹事剛柔相濟榮譽之道也

象曰幹父用譽承以德也虞翻曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽變二使承五故承以德二乾爻故稱德矣【疏】繫下云二多譽故譽謂二也二陽五陰故皆失位二升五降變而得正故用譽既變則二上承五乾體爲德故曰承以德也　愚案荀謂承陽有實謂五承上也初承二五承上皆以柔濟剛故初吉五譽初難知故承以意五得中故承以德

上九不事王侯虞翻曰泰乾爲王坤爲事應在于三震爲侯坤象不見故不事王侯【疏】泰有乾坤乾爲君故爲王坤發事業故爲事下應在三三互震爲侯變蠱則坤象不見故曰不事王侯案震爲帝故爲王長子主器故爲侯王侯皆謂震也上不與三應故不事王侯

高尙其事虞翻曰謂五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尙其事【疏】五已變體巽巽爲高說卦文艮之一陽自乾來升在坤上故曰高尙其事　愚案五爻皆言蠱上獨言事蠱用幹用裕蠱已飭矣至五用譽則彖傳所云蠱元亨而天下治也天下已治故上獨變蠱言事陽剛有治事之德處陰

入百五十一字

非得位之人成功者退故不事王侯之事上處最高上與尙通鄭氏云君猶高尙其所爲之事謂王侯皆高尙其撥亂反正之事也

象曰不事王侯志可則也 荀爽曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則【疏】鄭氏云上九艮爻辰在戌得乾氣父老之象故云年老艮成終成始故云事終以陽居上故云不當其位艮止也故云體艮爲止位不當而艮止故不事王侯據上臨下四五重陰二三累實合初則體象坎坎爲志又爲法則故志可則也

序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也 崔憬曰有蠱元亨則可大之業成故曰有事然後可大也【疏】蠱彖傳曰蠱元亨而天下治也天下治則可大之業成矣繫上曰可大則賢人之業謂坤也臨有坤故稱業坤文言發于事業是也韓康伯曰可大之業由事而生故曰有事而後可大蠱非事以事飭蠱故曰蠱者事也臨非大以大相臨故曰臨者大也又靈樞經太陰之人其狀臨臨然長大亦臨訓大也

䷒ 兌下坤上 **臨元亨利貞** 虞翻曰陽息至二與遯旁通剛浸而長乾來交坤動則成乾故

元亨利貞【疏】此十二月辟卦也陽初息復至二則成臨矣與遯相反故云旁通二則有漸長之勢乾來交坤謂乾息坤也三動則成乾故元亨利貞與乾同占也

至于八月有凶

虞翻日與遯旁通臨消于遯六月卦也于周為八月遯弑君父故至于八月有凶荀公以兌為八月兌于周為十月言八月失之甚矣

鄭玄日臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功于乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫則將亡故戒以凶也臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂為无道故于是卦為殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯卦受之此終而復始王命然矣【疏】虞注臨與遯通臨長成乾復消于遯為六月卦周之八月也陰消至遯艮子弒父至三成否坤臣弒君故云遯弒君父遯六月卽周八月故日至于八月有凶荀公謂爽也兌為正秋故以兌為八月夏八月周之十月也以十月為八月故失之甚矣且于有四義无取也鄭注序卦日臨者大也故云臨大也陽氣自二浸而長大終必成乾故有元亨利貞之四德齊功于乾陽盛之極也夫微則必盛人之恆滿溢則必覆物之常理惟聖人見微知著所以戒之以凶也臨十二月卦故云建丑而用事夏之十二月殷正月也繫下日易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之

八百五十九字

事邪紂爲无道文王作易特于殷正用事之卦著興衰之戒以見周改殷正之有定數也臨遁遯遯于消息爲六月于殷爲七月于周爲八月臨于周爲二月用事之卦由息而消訖其七月至周八月消至二而遯卦受之然陰消不久終而復始自然之數也周受命而建子其法于此乎故云王命然矣

象曰臨剛浸而長

虞翻曰剛謂二也兌爲水澤自下浸上 疏 陽息至二故剛謂二兌爲澤坎水半見故爲水澤澤有浸象剛自下而上故曰浸而長也

說而順剛中而應大亨以正天之道也

虞翻曰說兌也順坤也剛中謂二也四陰皆應之故曰而應大亨以正謂三動成乾天得正爲泰天地交通故亨以正天之道也 疏 說卦曰坤順也兌說也故云兌說坤順二以剛居中故剛中謂二二承四陰五應則同類皆應故曰而應三動則成乾天陽得正位其體爲泰天地交而萬物通通故亨得位故正皆變乾成天天爲之也故曰大亨以正天之道也

至于八月有凶消不久也

蜀才曰此本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月卦也自建丑之月至建申之月凡歷八月則成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也 疏 陽息坤初至二成臨故云此本坤卦

乾陽長而坤陰消進則成泰終則成乾故大亨利正也臨丑月卦也否申月卦也自十二月至七月凡八閏月則成否也天地不交萬物不通否象傳文否塞之時君子以儉德避難故以至于八月有凶當之也 愚案至于八月遯時陽剛漸消其凶甚矣然天地盈虛與時消息則消亦不久遯漸成臨故臨言凶遯言亨也

象曰澤上有地臨 荀爽曰澤卑地高高下相臨之象也 **疏** 兌為澤坤為地地在澤上澤卑于地地高于澤以高臨下其象為臨

君子以教思无窮容保民无疆 虞翻曰君子謂二也震為言兌口講習學以聚之問以辯之坤為思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤為容為民故保民无疆矣 **疏** 陽息至二剛而得中故君子謂二也互震聲為言體兌口講習教之義也學以聚之問以辯之乾九二文言文洪範思曰睿十五事配土坤為土故為思剛浸長息而不已故以教思无窮中庸寬裕溫柔足以有容也故容訓寬寬以居之仁以行之亦乾二文言文坤廣為容眾為民又行地无疆故容保民无疆臨本坤卦又上體坤故卽坤以釋其象乾息至二為臨臨二卽乾二故復引乾二文言以明其意兩卦相須義始備也

初九咸臨貞吉 虞翻曰咸感也得正應四故貞吉也 **疏** 咸咸

也咸彖傳文王爾又云咸感應也惟初與四二與五爲正應應故感感故皆言咸初得正應四得正故貞有應故吉也　愚案初至五伏咸象初咸四四應二二感五五應故初二皆言咸臨三動上不應然後成臨故三不言咸也

象曰咸臨貞吉志行正也 荀爽曰陽始咸升以剛臨柔得其正位而居是吉故曰志行正 **疏** 陽始咸而欲升于四將以剛下臨三柔也然已得正位而居故吉初動坎爲志互震爲行故曰志行正也

九二咸臨吉无不利 虞翻曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利 **疏** 在二爲得中繫下曰二多譽以得中故多譽也上兼四陰其體象復復初曰元吉初應故吉得中故无不利也

象曰咸臨吉无不利未順命也 荀爽曰陽感至二當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順從今尚在二故曰未順命也 **疏** 二與五爲正應陽主升陰主降故陽感至二當升居五二升五位羣陰相承故无不利案坤爲順旁通遯巽爲命二剛浸長不順乎遯故未順命

六三甘臨无攸利既憂之无咎

象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也 虞翻曰兌爲口坤爲

土土爰稼穡作甘兌口銜坤故曰甘臨失位乘陽故无攸利言三失位无應故憂之動而成泰故咎不長也疏為兌口說卦文坤為地居申方从土故為土土爰稼穡作甘洪範文甘从口口含一土下从一即坤地也以兌口上銜坤土故曰甘臨六失位下乘陽故无攸利三既失位又无正應故憂之董子曰凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉三知不正息泰得正故无咎伏巽為長臨成巽毀故咎不長也

六四至臨无咎虞翻曰至下也謂下至初應當位有實故无咎疏說文至从一一地也初為地在下故云至下也四與初應故謂下至初應初陽為實而又當位故云當位有實得應故无咎也

象曰至臨无咎位當也荀爽曰四與二同功欲升二至五已得承順之故曰至臨也陽雖未乘處位居正故得无咎是位當也疏四與二同功本下繫文四欲二升至五已得順而承之曰至臨者謂二至五而臨已也二陽尚未升故云陽雖未乘以六處四是為居正所以无咎者位當故也愚案經文位當也李氏本一作當位實也釋文非之此本是

六五知臨大君之宜吉象曰大君之宜行中之謂也荀爽曰五者帝位大君謂二也宜升上居五位吉故曰知臨大

君之宜也二者處中行升居五 疏 中庸曰唯天下至聖爲能聰明睿知足以有臨也故曰知臨五爲天子故云帝位乾鑿度說此爻云臨者大也陽氣在內中和之感應于盛位浸大之化行于萬民故言宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也又曰大君者與上行異也鄭彼注云臨之九二有中和美異之行應于五位故曰百姓欲其與上爲大君皆言二當升五故知大君謂二也繫上謂知崇效天乾天爲知故知乾二升五爲知臨三已正成泰二升五降成既濟定故曰大君之宜吉也二本處中互震爲行上升于五亦處中故曰行中之謂也初四皆正故曰行正二五皆中故曰行中知臨而言行中者中庸言舜之大知用中于民是其義也

上六敦臨吉无咎

荀爽曰上應于三欲因三升二過應于陽敦厚之意故曰敦臨吉无咎 疏 上與三應兩陰无陽二陽也上欲因三升二故云過應于陽望二升成既濟故云敦厚之意鄭注樂記云敦厚也坤爲厚故曰敦臨內望二故吉上得位故无咎也

象曰敦臨之吉志在內也

九家易曰志在升二也陰以陽爲主故志在內也 疏 上欲應三升二二升五坎爲志故云志在升二也陽貴陰賤故陰以陽爲主二陽升五上得所主故曰志在內也

序卦曰物大然後可觀也故受之以觀 崔憬曰言德業大者可以觀政于人 疏 德業盛大則可從政故可以觀政于人也故受之以觀也 觀讀去聲考工記栗氏爲量嘉量既成以觀四國注云以觀示四方是也故受之以觀 愚案卦互艮又全體象艮上重陽而下再重陰有門闕重疊之象故名曰觀釋宮觀謂之闕白虎通上懸法象其狀巍巍然高大謂之象魏使人觀之謂之觀也此卽物大然後可觀臨觀以觀之義也自上示下讀去聲義取觀示自下仰上讀平聲義取觀瞻卦象作觀示爻象作觀瞻義各有當然使人觀之謂之觀其實一也又春官大宗伯以肆獻祼亨先王注云祼之言灌也是觀與祼灌亦通觀卦辭觀盥而不薦可見矣

䷓ 坤下巽上 觀盥而不薦有孚顒若 鄭玄曰坤爲地爲衆巽爲木爲風九五天子之爻互體有艮艮爲鬼門又爲宮闕地上有木而爲鬼門宮闕者天子宗廟之象也 王弼曰王道之可觀者莫盛乎宗廟宗廟之可觀者莫盛乎盥也至薦簡略不足復觀故觀盥而不薦也 馬融曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時及神降薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎王道可觀在于祭祀祭祀之盛莫過初盥降神故孔子曰禘自既灌而

往者吾不欲觀之矣此言及薦簡略則不足觀也以下觀上見其至盛之禮萬民敬信故云有孚顒若孚信顒敬也 宋 鬼神害盈禍淫福善若人君脩德至誠感神則黍稷非馨明德惟馨故觀盥而不觀薦饗其誠信者也斯卽東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福是其義也

疏 鄭注 坤爲地爲衆巽爲木爲風皆說卦文五位天子故九五爲天子之爻五互三四爲艮艮爲鬼門者乾坤鑿度曰艮爲鬼冥門上聖曰一陽二陰物之生于冥昧氣之起于幽蔽地氣經曰山者艮也地土之餘積陽成體石亦通氣萬靈所止起于冥門言鬼其歸也衆物歸于艮艮者止也止宿諸物大齊而出出然後至于口口中艮靜如冥㝠不騁其路故曰鬼門說卦曰艮爲門闕故又爲宮闕坤地之上而有巽木又互艮爲鬼門宮闕五爲天子故云天子宗廟之象也 王注 此與馬君融注意同釋見于下 馬注 祭統獻之屬莫重于祼祼字亦作灌義取于坤地之觀春官鬱人掌祼器凡祼事沃盥書洛誥王入太室祼崔靈恩三禮義宗云祭之日王裒冕入尸亦裒冕入祝在後侑三王不迎尸尸入室作樂降神乃灌故云盥者進爵灌地以降神也初灌禮備詳具于下故云此是祭祀盛時郊特牲既灌然後迎牲迎牲而後薦是薦在盥後也薦行于春夏物未成熟薦禮獨略故云及降神薦牲其禮簡略不足觀也國之大事唯祀與戎本成十三年左傳

九百五十五字

蓋王者治定制禮吉禮爲先故云王道可觀在于祭祀配天之禘灌禮最盛古文作祼周監二代而制禮大宗伯以肆獻祼享先王與瓚祼圭有瓚以肆先王以祼賓客則祼一事有三節肆者實而陳之祼者將而行之獻者奉而進之實以彝祼之陳將以瓚祼之行獻以爵祼之成故曰肆祼獻祭天無灌而禘有灌者宣三年公羊傳說配天之義云王者曷爲必以其祖配自內出者無匹不行自外至者無主不止自內出者無匹不行南郊配天也自外至者無主不止明堂配天也明堂之配天帝異饌亦異其禮故天無灌而祖有灌以灌禮降神推人道以接天所謂自外至者無主不止故云祭祀之盛莫過初盥降神也引論語孔子文者以明及薦簡略不足觀之意隱五年穀梁傳曰常視曰視非常曰觀灌禮非常薦爲常禮故觀盥而不觀薦吾欲觀也非不欲觀也所以明灌禮之特盛也以下觀上見其至盛之禮萬民敬信卽下觀而化也故曰有孚顒若序卦曰中孚信也故孚訓信詩大雅卷阿箋云顒顒然敬順故顒亦訓敬也

案 謙象傳曰鬼神害盈而福謙故云禍淫福善黍稷非馨明德惟馨書君陳文言人君脩德至誠足以感神則馨明德而不馨黍稷卽觀盥而不觀薦享其誠信之意也東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福旣濟九五爻辭後引此以明在物不在儀之意

象曰大觀在上 蜀才曰此本乾

卦彖柔小浸長剛大在上其疏乾消成觀故云此本乾卦陰
德可觀故曰大觀在上也柔爲小浸長至四陽剛爲大
尊而在上乾爲德故稱德有虞翻
德則可觀故曰大觀在上也順而巽中正以觀天下
曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤疏
也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓于王庭
由臨息泰反否退觀故謂息臨二直方大坤二爻辭觀二即坤
二也臨者大也序卦文二陽在下爲臨今在觀上故稱大觀說
卦坤順也故知順爲坤五爲中九爲正故知中正稱五五乾爲
天陽爲神故云以天神道觀示天下中庸曰不賞而民勸不怒
而民威于鈇鉞是天下咸服其觀盥而不薦有孚顒若
化六四賓王是賓于王庭也
下觀而化也虞翻曰觀反臨也以五陽觀示坤民故稱觀
盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒顒君德有威
容貌若順也坎爲水坤爲器艮手臨坤坎水沃之盥之象也故
觀盥而不薦孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止
可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故疏
有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如珪如璋君德之義也
否泰反類爲反卽旁通也此云觀反臨自下反上又一義也五
陽爲君下坤爲民以五陽觀示坤民故稱觀鬱人掌祼事凡祼

九百零五字

事沃盥故云盥沃盥郊特牲旣灌然後迎牲迎而後獻薦是薦在灌後故云薦羞牲也陽賓為孚故孚訓信而謂五也釋詁顒顒卬卬君之德也故云君德有威容貌若順也釋詁文觀內坤道五正位上之三成坎為水坤形而下故為器以艮手薦坤器又有坎水沃之故為盥之象也坤牛為牲上之三坤象不見故曰觀盥而不薦引論語文者以明灌禮盛薦禮簡觀盥而不觀薦之意也巽為進退說卦文容止可觀進退可度孝經文說文引易曰地可觀者莫可觀于木漢書五行志曰說曰木東也于易地上之木為觀其于王事威儀容貌亦可觀者也九五有人君之德賓貌相應其下畏而愛之則而象之故下觀其德而順其化也上之三則五在坎中坎為孚故有孚顒若下觀而化也顒顒卬卬如珪如璋詩卷阿文璋君祼玉君祼以圭瓚亞祼以璋瓚顒顒溫貌卬卬盛貌祼之儀也鬱人詔之故引之以明君德之義

觀天之神道而四時不忒

虞翻曰忒差也神道謂五臨震兌為春秋三上易位坎冬離夏日月象正故四時不忒

疏忒差也釋見豫彖傳乾為道陽之信者為神故神道謂五春秋陰陽之著故臨震春兌秋見于先冬夏者陰陽之徵觀五得正三上易位坎冬離夏見于後三之上坎月離日爻皆得正故日月象正日月正則四時成故曰四時不忒

聖人神道

設敎而天下服矣虞翻曰聖人謂乾退藏于密而齊于巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣疏乾鑿度曰乾九五爲聖人故聖人謂乾退藏于密繫上文齊于巽本說卦文內卦坤坤爲闔戶又互艮爲山釋山曰山如堂者密內坤戶而互艮山又坤以藏之故云退藏于密巽爲累齊齊者齊戒之義聖人以齊戒以神明其德故云齊于巽臨故思无窮反觀神道故云神明其德敎坤爲民爲順故聖人設教則坤民順從五乾爲天坤爲下故天下服矣粢神道設教承盥薦言之謂祭祀也地官大司徒以祀禮教敬則民不苟是也祭義曰氣也者神之盛也魄也者鬼之盛也合鬼與神敎之至也因物之精制爲之極明命鬼神以爲黔首百衆以畏萬民以服鄭注云合鬼神而祭之聖人之敎致之是其義也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設敎九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其敎也言先王德化光被四表有不賓之民不從法令以五刑加之以齊德敎也疏乾爲先又爲王故先王謂五五乾故爲應天下坤故爲順民上巽爲命故云受命之王也巽爲風風者天之教所以

九百十一字

觀示萬物巽震行坤故行地上震巽皆爲草木故草木必偃如二應五是也惟枯槁朽腐之物獨不從風如初爻在應之外是也上爻爲天初爻爲地上陽居陰下陰居陽是天地氣絕陰陽所去也象梗化之民爲五刑所必加也坤爲方爲民巽命爲敎故以省察四方觀民觀民俗而設其教也乾五下應于二則乾二之德博而化也故言先王德化乾爲大明四表卽四方故云光被四表四得位近王故稱用賓初不應四故爲不賓之民不從法令刑以弼教故以五刑加之以齊德教也 愚案大司徒之職掌建邦土地之圖卽省方也與其人民之數卽觀民也以佐王安擾邦國卽設教也然則周禮以地官掌邦教其取法于觀之坤爲地而巽爲教乎設教有二有反民之俗以爲教者如沈潛剛克高明柔克是也有因民之俗以爲教者如脩其教不易其俗齊其政不異其宜是也巽爲進退論語曰求也退故進之由也兼人故退之因其民而進退之斯爲善教矣

初六童觀小人无咎君子吝

虞翻曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人乘君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣

疏 應在四四互艮爲少男又全體象艮而初爻成始故爲童陰爻象小人陽位象君子初在下故位賤以陰居陽是以小人乘君子也故无咎以陰爻居陽位是陽伏陰下也故君子吝 愚案艮少男又爲閽寺童

而陰小人之象也位應四近五雖不能觀國之光猶可近五故无咎初陽位爲陰所據位雖君子爻不正四不應觀五无由故君子吝

象曰初六童觀小人道也

王弼曰失位處下最遠朝美无所鑒見故曰童觀處大觀之時而童觀趣順而已小人爲之无可咎責君子爲之鄙吝之道 【疏】孔疏童觀者處于觀時而最遠朝廷之美觀卑柔弱不能自進无所鑒見唯如童稚之子而觀之爲小人无咎君子吝者爲此觀看趣在順從而已无所能爲于小人行之稱得无咎若君子行之則鄙吝 愚案童觀爲閽寺雖不能如四觀國之光猶不失小人近君之道故曰小人道也

六二闚觀利女貞

虞翻曰臨兌爲女竊觀稱闚兌女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視也 【疏】臨內卦兌爲女說文闚閃也不正之象竊觀非正視故稱闚兌少女反居觀上成巽長女巽四五陰陽得正故利女貞互艮艮門闕故爲宮室內坤故爲闔戶爻陰故爲小人二應巽五得正故闚觀利女貞曲禮曰毋淫視邪視曰淫視利女貞利不淫視也

象曰闚觀女貞亦可醜也

侯果曰得位居中上應于五闚觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也 案六二離爻離爲目又爲

中女外互體艮艮爲門闕女目近門闕觀之象也

【疏】侯注六爲得位二爲居中上應于五僅能闚觀朝美而不能大觀夫處大觀之時而僅爲闚觀婦人之道也故女正則利在君子亦可醜也 案 六二離之中爻也離爲目故爲闚又再索得女故爲中女三至五互艮爲門闕二臨三門女目近之故有闚觀之象 愚案太元日晝以好之夜以醜之坤柔爲夜故言醜初爲闚寺觀不及遠小人之道可醜也二爲雖女婦人之道觀不及天亦可醜也亦亦初也

六三觀我生進退 虞翻曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進退故觀我生進退臨震進之五得正居中故象曰未失道

【疏】坤身爲自故爲我反臨互震震反生故爲生震變爲坤故生謂坤生民也與九五五同義五象虞注云坤爲民謂三也巽爲進退說卦文觀我生進退者謂五五觀示坤民進退三欲五二正上來易已也臨震反觀則進之五九得正五居中震大塗爲道故象曰未失道 愚案坤爲廣生故曰觀我生三處上下之交位陽主進爻陰主退故可進可退三進于上則成蹇故欲進仍退未失觀道也

象曰觀我生進退未失道也 荀爽曰我謂五也生者教化生也三欲進觀于五四既在前而三退故未失道也

【疏】五爲卦主爻辭與五同故我謂五五巽命爲教

化故生者教化生也陰當承陽故三欲進觀于五四近于五而在三前故三退進退皆得故曰未失道也

六四觀國之光利用賓于王

虞翻曰坤爲國臨陽至二天下文明反上成觀進顯天位故觀國之光王謂五陽陽尊賓坤坤爲用爲臣四在王庭賓事于五故利用賓于王矣詩曰莫敢不來享莫敢不來王是其義也

疏 坤爲地故爲國臨陽至二卽乾二天下文明乾九二文言文也反居于上以成觀體五則進顯天位故觀國之光也五乾爲君故王謂五陽二尊爲主以坤爲賓故云陽尊賓坤坤致役爲用臣道爲臣艮爲門庭四諸侯位故在王庭四爲賓而臣事于五故利用賓于王莫敢不來享莫敢不來王詩殷武文引之以明用賓之義 愚案九五下臨坤國乾爲大明故爲光大觀在上而四承之故曰觀國之光聘禮歸大禮之日有請觀之禮春秋傳吳季札聘魯請觀于周樂晉韓起聘魯觀書于太史氏皆觀國之光之事也五位天子四位三公五陽爲王爲主四陰爲臣爲賓觀之言灌大饗有祼賓之禮故典瑞云祼圭有瓚以肆先王以祼賓客四爲三公而稱王賓則賓于王惟祼禮爲盛故利用賓于王也莊廿二年左傳周史說此爻云坤土也巽風也乾天也風爲天于土上山也有山之材而照之以天光于是乎居土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故

曰利用賓于王是其義也

象曰觀國之光尚賓也

崔憬曰得位比尊承于王者職在搜揚國俊賓薦王庭故以進賢為尚賓也

【疏】四陰為得位進五為比尊上承于王故職在搜國俊以薦王庭四能進賢故為尚賓　案四鄰五光五尚四賓故曰尚賓周語祭公謀父曰甸服者祭侯服者祀賓服者享要服者貢荒服者王韋注云皆所以貢助祭于廟孝經所謂四海之內各以其職來祭是助祭尚賓之事也

九五觀我生君子无咎

虞翻曰我身也謂我生生謂生民震生象反坤為死喪嫌非生民故不言民陽為君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣

【疏】我身亦坤為身也我身有民故謂我生生謂生民者三坤也臨二與三為實故五亦我之也震生象反者震為反生也月滅于坤乙為既死魄故坤為死喪言生則民見非生民故不言民陽為君子在臨二為失位反而之五成觀陽得正位為處中故君子无咎矣　愚案乾為大生故曰觀我生三與五位不同而功同故陰陽不同而其辭同觀陰消陽將成剝矣宜有咎然得中得位君子之道也故无咎

象曰觀我生觀民也

王弼曰觀我生自觀其道也為眾觀之主當宣文化光于四表上之化下猶風之靡草百姓有過在予一人君子風著己乃无咎欲察己

道當觀民也　虞翻曰坤爲　王注　觀我生者自觀其在
民謂三也坤體成故觀民也　疏　上之道也五居尊位爲衆觀
之主巽爲宣坤爲文乾大明爲光坤四方爲四表故云當宣文
化光于四表君陳曰爾惟風下民惟草故云上之化下猶風之
靡其百姓有過在予一人泰誓文言民之善惡覩乎上也論語
曰君子之德風故云君子風著已乃无咎咸有一德曰萬夫之
長可以觀政故欲察己道當觀民也　虞注　生生民也下坤
爲民三曰觀我生故知民謂三也三坤體已成故觀民也　愚
案自觀其生五陽得乎君子之道下與二應二體坤則可以
覩示坤民也觀民之觀與大觀在上中正以觀天下同義

上九觀其生君子无咎

虞翻曰應在三三體臨震故觀其
生君子謂三之三得正故无咎矣
疏　上應在三三體在臨互震震爲生故觀其生上失位之三
得正故君子謂三得正故无咎　愚案觀惟三五上言生
上乘五觀五也下應三觀三也之三得正
故无咎三與五同功故亦曰君子无咎

象曰觀其生志未平也

王弼曰觀其生爲人所觀也最處上極天下所觀者
也處天下所觀之地其志未爲平易不可不愼故君
子德見乃得无咎生猶動出也　虞翻　王注　觀其生者
曰坎爲志爲平上來之三故志未平矣　疏　已在上而爲人所

觀也上處最極尤天下所共觀者也處天下所共觀之地又不得位其志未爲平易可不慎乎故必君子之德脩于上而見于下乃得无咎矣孔疏云生猶動出者或動或出是生長之義也

虞注　坎心爲志坎水爲平上來之三五成坎故志平若當觀其生而未之三時則五志猶未平也

周易集解纂疏卷三終

張彭齡校字

史開甲覆校

李心地續校

丁兆松續校